

TRIVANDRUM SANSKRIT SERIES
No. XC.

Śrī Setu Lakṣmī Prasādamālā
No II

THE
MĪMĀMSĀ ŚLOKAVĀRTIKA
WITH
THE COMMENTARY KĀSIKA
OF
SUCARITAMIŚRA

EDITED BY
K. SĀMBASIVA SĀSTRĪ
*Control of the Department of the Publication of
Sanskrit Manuscript, Travancore*

Part I.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF
HER HIGHNESS THE MAHARAJA REGENT OF TRAVANCORE.

TRIVANDRUM
PUBLISHED BY THE SRI LAKSHMI NARAYANA PRESS

अनन्तशयनसंस्कृतग्रन्थावलिः ।

ग्रन्थाङ्कः ९०.

श्रीसेतुलक्ष्मीप्रसादमाला

ग्रन्थाङ्कः २.

मीमांसाश्लोकवार्त्तिकं

सुचरितमिश्रप्रणीतव्या

काशिकाख्यया टीकया

समेतं

संस्कृतग्रन्थप्रकाशनकार्याध्यक्षेण

के. सास्वशिवशास्त्रिणा

संशोधितम् ।

प्रथमः सम्पुटः ।

तच्च

अनन्तशयने

मत्स्यमहिमश्रीसेतुलक्ष्मीमत्स्याराज्ञीशासनेन

राजकीयमुद्रणपत्रालये तदध्यक्षेण

मुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

P R E F A C E

The present work named *Kāśikā* is a commentary by *Upādhyāya Sucrutamśīa* on the *Mīmāṃsā Śloka-vārtika*. Of the two systems of *Mīmāṃsā* philosophy, viz., *Kaumi-Mīmāṃsā* and *Brahma-Mīmāṃsā* the first is dealt with by *Jaimini* in twelve *adhyāyas* containing about 2700 *sūtras* beginning with "*Athāto dharmā Jijnāśā*". The extant *Bhāṣya* on these *sūtras* is by *Śabara svāmin*, and *Bhatta Kumāri*'s elaborate metrical commentary on the first *Pāda* known as *Tarkapāda* of the first *adhyāya* of the *Bhāṣya* is called *Śloka-vārtika*, on which the *Kāśika* now offered is a learned and dignified commentary.

The commentary being voluminous, it is intended to publish it in parts, the first part dealing with the first four *sūtras* is now issued and the rest will follow in due course.

It has not been possible to know exactly the date of *Sucrutamśīa*, but this much is certain that he flourished earlier than *Venkatanātha* (1218-1350 A. D.), as the latter cites the *Kāśikā* as authority in his *Deśvarī Mīmāṃsā* as follows —

‘तथा च काशिका—सन्नियमादिति पदव्यवहित प्रयोगशब्दो लोक इत्यस्यानन्तर सम्बन्धनीय । तदयमर्थ — लोके प्रयोग सन्नियम . सम्यङ्निबन्धनात्मको युक्त . चक्षुरादिसन्निकर्षात् . ननु वेदे, अतीन्द्रियार्थत्वात् । इदं च विपरिणामव्यवहितकल्पनयो . साधारणमप्युदाहरण विपरिणामस्योक्तत्वाद् व्यवधानमात्रोदाहरणवेनोक्तमिति वेदितव्यम् । (वेदन्यार्थप्रत्यायकताधिकरण . *Sūtra* 1.3)

The edition is based on four manuscripts. The first named क obtained from *Thiuvarpu Swamivar Mitom* contains the whole of the *Tarkapāda* but lacks the portion from *Anumāna Pariccheda* to *Apohavāda*, and its leaves are broken and decayed.

The second manuscript ख belonging to the *Rāj of Ilimunur*, portions of which had been made use of in preparing the edition for the press, was returned to the owner.

The third and the fourth manuscripts named ग and घ respectively, have been received from the library of *Hussien Anturjima Thilum* house. One of them runs up to the end of *Pratyaksisūtra* some of its leaves are missing and the remaining ones worn out while the other having deranged and decayed leaves has been found to be of little use for this edition. None of these manuscripts is correct or complete however, considering the great value of the commentary it is issued in the *Trivandrum Sanskrit Series*.

K SĀMBAŚIVA ŚĀSTRĪ

निवेदना ।

इयमुपाध्यायश्रीसुचरितमिश्रकृता मीमांसाश्लोकवार्तिकव्याख्या नाम्ना काशिका । 'अथातो धर्मजिज्ञासा' 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासे'ति धर्म ब्रह्म च प्रतिपादयन्ती द्वयी मीमांसा सुप्रसिद्धा । अत्र पूर्वा श्रीमज्जैमिनिमुनिनिर्मिता. उत्तरा श्रीभगवद्वेदव्यासप्रणीता । यासावत्र पूर्वा कर्मकाण्डात्मिका सा मार्का त्रिगत्पूनया सूत्राणा त्रिसहस्रया द्वादशभिरध्यायैराचिता । अस्याश्चाचार्यभट्ट-शंकरस्वामिविरचित भाष्य प्रथितम् । तस्य प्रपञ्चनपर श्रीभट्टाचार्यकुमारिलस्वामिनिवद्ध श्लोकात्मक वार्तिकं च सर्वत प्रकाश. यदाहुरभियुक्ता श्लोकवार्तिकमिति । प्रथमाध्यायस्य तर्कपादाभिधान प्रथमपादं यावत् परिसमाप्य समाप्तस्यास्य श्लोकवार्तिकस्य विगदा विपुला च कूलङ्कपा कापि व्याख्यासौ प्रस्तुता काशिका । नैकमञ्चिकापूरणीयाया अमुष्याः प्रथमेयं मञ्चिका सद्य प्रकाश्यते, यत्र प्रतिज्ञासूत्रमारभ्य प्रत्यक्षसूत्रान्तो विषय प्रवेशित । प्रौढोदारसरमाभिश्चर्चासहाभिरुपन्याससरणिभिर्वाढमसावनुकरणीय कमपि व्याख्यागुणमविकल विभर्ति ।

एतादृशो व्याख्याया कर्तार श्रीमदुपाध्यायसुचरितमिश्राचार्य प्रति जीवितकालादिनिर्धारणाय न कोऽपि मार्गो विवृत । किन्तु शक्यमय किम्व-न्द्रीयत्रयोदशशतकात् सर्वथा नार्वाचीन इति स्थापयितुम् । यत् किल (१२४८-१३५०) जीविना कवितार्किकसिंह-सर्वतन्त्रम्वतन्त्रेण वेदान्ताचार्या-परनाम्ना श्रीमद्वेङ्कटनाथेन निवद्धाया सेश्वरमीमांसाया (वेदम्यार्थप्रत्यायकना-धिकरणे तृतीये 'लोके मन्त्रियमात् प्रयोग' मन्त्रिकर्ष म्यात्' इति सूत्रे) कीर्त्येन ह्य व्याख्या ।

तथाहि — 'तथाच काशिका — 'मन्त्रियमादिति पदव्यवहित प्रयोगशब्दो लोक इत्यम्यानन्तर मन्त्रन्धनीय । तदयमर्थ — लोक प्रयोग, मन्त्रियम. मन्त्र्यन्निवन्धनात्मको युक्त. चतुर्गादिमन्त्रिकर्षात् ननु वेदे. अतीन्द्रियार्थत्वात् । इदं च विपरिणामव्यवहितकल्पनयो. साधारणमप्युदा-हरणं विपरिणामम्योक्तत्वाद् त्वदधानमात्रेदाहरणत्वेनोक्तमिति वेदितव्यम्' इति ।

एतत्संशोधनावलम्बा आदर्शाश्चत्वार । तत्रैकः क.संज्ञितः कौट्टयं
तिरुवार्पुस्वामिना मठादानीतो मध्ये मध्ये नैकथा त्रुटितपत्रवहुलः, यत्र मध्ये
अनुमानपरिच्छेदात् प्रभृत्यपोहवादान्तो भागो नोपलभ्यते ।

द्वितीय. ख.संज्ञित. किलिमानूरुगजसम्बन्धी अशय. परिशोधनायो-
पयुक्तचरस्तत्स्वामिने पूर्वमेव प्रतिप्रेषित ।

तृतीयतुरीयां ग.घ.संज्ञितां कौट्टयम् इड्डिडगि अन्तर्जनमन्त्र-
न्विना । तयोर्गं संज्ञित. प्रायः प्रत्यक्षसूत्रावधिव्याख्यावास्तत्र तत्र द्वित्रपत्रवि-
कलोऽतिजीर्णकल्पः । घ.संज्ञितस्तु पत्राणामनुस्यूत्या रहिता भूयमा वप्तिभक्षित-
श्चानुपयोगी उपेक्षितः परिशोधनावसरंषु ।

जाग्रत्स्वपि बहुपवादशेषविकल परिशुद्धं चैकतममप्यनुपलभमानैर्ग्रन्थ-
गौरवादपरित्यागश्चद्वयास्मदन्तगतयनमंस्कृतग्रन्थावलीं प्रवेश्य प्रकाशितेय
महृदयजनममक्षमवतार्यते ।

अनन्तशयनम्, }
१०-४-१००.)

के. साम्प्रतिवशास्त्री.

विषयानुक्रमणी ।

विषय .	पृष्ठम्.
मङ्गलाचरणम् ।	१
विद्यागुरूणा वन्दनपूर्वकं तत्प्रसादेन मीमांसाश्लोकवार्तिक- करणप्रतिज्ञानम् ।	२
साधून् विद्वज्जनान् प्रत्यभ्यर्थना ।	”
मध्यस्थजनान् प्रति परीक्षाविशेषार्थमभ्यर्थना ।	”
स्वनिबन्धने दोषोपलम्भेऽपि स्वस्यानपवादत्वम् ।	३
कैमुत्यन्यायेन स्वनिबन्धनस्य सुतरा शोभमानत्वकथनम् ।	”
स्वय मीमांसाग्रन्थरचनस्य हेतुकथनम् ।	४
धर्मजिज्ञासाप्रतिज्ञासूत्रम् ॥ १ ॥	”
सङ्ग्रहेण तात्पर्यप्रदर्शनम् ।	”
शाम्भप्रयोजनकथने विनिगमकम् ।	५
सूत्रकृतः पूर्व प्रयोजनकथनस्य युक्तत्वम् ।	६
श्रोतृप्रवृत्त्यर्थं सम्बन्धकथनस्यावश्यकता ।	७
हेतुप्रयोजनसहितसम्बन्धकथनस्य निगमनम् ।	९
अर्धपट्टक प्रदर्शयितुं लोकइत्यादिभाष्योपादानम् ।	”
पण्णामर्धानां सुखग्रहणार्थमुद्देशः ।	१०
उक्तभाष्यस्य सर्वव्याख्यार्थत्वविवरणम् ।	”
उपलम्भगर्भन्वपक्षपरिग्रहः ।	१३
भवदासोक्तार्थानुवादनिरसने ।	.
प्रत्याग्यानपक्षपरिग्रहः ।	१७
परिमर्शन्वर्तव्यपक्षः ।	१९
परिमर्शन्वादिपक्षप्रदर्शनम् ।	.

विषयः.	पृष्ठम्.
परिसङ्ख्यास्वरूपप्रदर्शनम् ।	२०
अधिकरणोपन्यासेनाध्याहारोदाहरणम् ।	२३
अधिकरणोपन्यासेन विपरिणामोदाहरणम् ।	२४
अधिकरणोपन्यासेन व्यवधानोदाहरणम् ।	२४
अधिकरणोपन्यासेन सूत्रान्यथाकथनोदाहरणम् ।	२६
अधिकरणोपन्यासेन वाक्यभेदोदाहरणम् ।	२७
अधिकरणोपन्यासेन गुणकल्पनोदाहरणम् ।	२८
स्तुतिपक्षपरिग्रहः ।	३०
अथशब्ददूषणार्थत्वपक्षपरिग्रहः ।	३१
तत्र पूर्वोत्तरावधिभ्या भाष्ययोजनम् ।	३१
अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरमित्यादिभाष्याक्षेपसमाधाने ।	३३
वेदाध्ययनानन्तर्योपसंहारः ।	३४
वाक्यभेदप्रपञ्चनम् ।	३५
परिहारभाष्यसमर्थनम् ।	३५
अपिच नैव वयमिह वेदाध्ययनादित्यादिभाष्यार्थवर्णनम् ।	३६
अत्राध्याहारपूर्वकव्याख्यानोपन्यासदूषणे ।	३७
अध्ययनविधिप्रयोजकविचारः ।	३८
आचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वशङ्कोत्तरे ।	३९
प्रासङ्गिकोपनयनविचारः ।	४०
अत्र मिद्धान्तः ।	४५
स्मृत्या सहाविरोधप्रकारकथनम् ।	४६
प्रकरणार्थोपसंहारः ।	४८
स्मृतिवाधमुपपाद्यात्रैवाधिकरणोपन्यासः ।	४९
प्रमत्तान् स्नातकशब्दार्थनिष्कर्षः ।	५०
अनशब्दाक्षेपपरिहारौ ।	५३
धर्म जिज्ञामितुमिच्छेदितिर्षानरुक्त्यमाशङ्क्य विषयभेदेन परिहारः ।	५४
धर्मजिज्ञासतिपदस्य विगृह्यार्थप्रदर्शनम् ।	५५

विषयः.	पृष्ठम्.
वेदप्रामाण्ये नास्तिकानामाक्षेपः ।	७६
तत्रैव प्रयोगान्तरम् ।	”
तत्रैव दृष्टान्तहेत्वन्तरम् ।	७७
श्ववराहकलहन्यायेन नैयायिकादिमतानुजया नास्तिकमतस्थस्य वादिनो मीमांसकं प्रति प्रयोगः ।	”
अत्र प्रयोगभेदाः	”
पौरुषेयत्वे वापौरुषेयत्वे वा सर्वथा वेदप्रामाण्यं दुर्लभमिति पूर्वपक्षो- पसंहारः ।	७८
विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते ब्रवीति च वितथं चेति समाधानभाष्यस्य च जात्युत्तरत्वम् ।	”
एवमाक्षिप्तभाष्यस्य समाधानमुपेक्ष्योपोद्धातत्वेन सर्वविज्ञानविषयप्रामा- ण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्वपरतस्त्वादिपरीक्षारम्भः ।	७९
ज्ञानप्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयोरपि स्वतस्त्वमिति सत्कार्यवादिना साङ्ख्यानां पक्षपरिग्रहः ।	८०
स्वतो द्वयमितिपक्षनिराकरणम् ।	८२
परतो द्वयमितिपक्षमुत्थाप्य निरसनम् ।	८३
स्वतो न द्वयं विरोधादित्युक्तेऽर्थे शङ्कापरिहारौ ।	८४
अप्रामाण्यं स्वतःप्रामाण्यं तु परापेक्षयेतितृतीयपक्षप्रदर्शनम् ।	८५
परत एव प्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्ये च सर्वेषां स्वमादिज्ञानानामपि प्रामाण्यं स्यादितिकथनम् ।	८७
एवं पूर्वपक्षे कृते स्वतः प्रामाण्यवादिनो मीमांसकस्य सिद्धान्तारम्भः ।	८९
इतःप्रभृति अस्यैवार्थस्य नानाशङ्कासमाधानपूर्वकमुच्चावचन ग्रन्थसन्द- र्भेण समर्थनम् ।	९०
स्वतः प्रामाण्येऽनवस्थाभावकथनम् ।	९१
अनवस्थापरिहारबीजोद्धाटनम् ।	९३
पूर्वोत्तरयोः प्रतीत्योर्वाच्यवाचकभावविमर्शः ।	”
शब्दं दोषा चक्रवर्तीनाः, नतु स्वामाविका इति कथनम् ।	९६

विषयः.

पृष्ठम्.

गुणानां दोषनिराकरण एव व्यापारः ननु प्रामाण्य इत्यस्मिन् विवेके निमित्तदर्शनम् ।	९७
नास्तिकैः कृतस्याप्ताप्रणीतत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गस्य नित्ये वेदे दोषाना- वहत्वकथनम्	९९
अत्र शङ्कासमधाने ।	..
असम्भवन्मूलान्तराणामसम्भवत्संवादानां च चोदनानां कथं प्रामाण्य- मित्याशङ्क्यातएव प्रामाण्यमन्यधानुवादकत्वं स्यादितिकथनम् ।	१००
संवादनिवन्धने च प्रामाण्येऽनवस्थाकथनम् ।	१०१
किञ्चैवं श्रोत्रजबुद्धेरिन्द्रियान्तरजन्यबुद्धिभिरनवादाद्प्रामाण्यं स्यात्, श्रोत्रज्ञानान्तरसवादेन प्रामाण्ये वेदेऽपि तत्तद्वाक्योच्चारणानुगा- मिन्या बुद्धेः इतः कृत्वा उत्पद्यमानत्वेन नाप्रामाण्यमितिकथनम् ।	१०२
सवादापेक्षिणि प्रामाण्ये दोषमत्त्वेनासन्दिग्धस्याविसवादिनो विज्ञानम्य स्वत एव प्रामाण्यम् ।	१०३
शब्दादीनां प्रमाणताया अनुमानासाध्यत्वमन्यधानुमानप्रामाण्य- नुमानान्तरसापेक्षतयानवस्थैतिकथनम् ।	..
प्रमाणं प्रमाणत्वेनागृहीतं व्यवहाराय न कल्पत इत्याशङ्क्य निरूपेक्षकञ्ज- रादीन्द्रियदृष्टान्तेन स्वत एव तत् स्वकार्ये विषयपरिच्छेदे प्र- वर्तीति तद्ग्रहणमनुपयोगमितिकथनम् ।	१०४
अनुमानेन चोदनार्थान्यथाभावं यदनामागमविरोधकथनं, तत्र शङ्कापरि- हारो ।	१०५
द्वेषानन्मतिगत्रेणाप्रमाणता नादवत्त्वं इति कथनम् ।	१०६
एव प्रामाण्यमपि नात्वेच्छाम्यनुज्ञाभ्यां जिन्तृत्वात्प्रणवत्वेनेति प्रदर्शनम् ।	१०७
वेदप्रामाण्यसिद्धयर्थं तेषां वैयर्थ्यात्प्रणवत्त्वं न तु स्वकल्पत्वं दूषणम् ।	१०८
एवमुपेक्षानसङ्ख्या शक्यता स्वतः प्रमाणत्वेन वेदप्रामाण्ये सिद्धि- रिति सिद्धमात्रमन्यदिति प्रमाणपरिच्छेदकथनम् ।	१०९

विषयः.

पृष्ठम्

यत् लौकिकं वचनं तत्रेन प्रत्ययिनादिनादिभाष्ये प्रत्ययिपदार्थ- विचारः ।	११२
द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे प्रत्ययिनपदार्थे इति केषां चिद् व्याख्यानं तदनु- पत्तिश्च ।	११३
अशक्यं हि तन् पुरुषेण ज्ञानुगृहे वचनानिदिभाष्यस्य सर्वज्ञनिग- करणपरत्वाभावे ।	११८
दिश्येन चक्षुषा सर्वं बुद्धो जानानीति वदतां तौद्धानां व्याख्यान- प्रदर्शनम् ।	११९
बुद्धचक्षुषोऽतीतादिविषयत्वाभावे प्रयोगः ।	..
प्रत्यक्षे चक्षुषः स्वभावानतिलक्षण विषयनियमश्च ।	१२०
सकलातीतादिविषयकमानमप्रत्यक्षनिगमः ।	१२१
योगिप्रत्यक्षनिरासः ।	१२३
वैदिकानां वेदनित्यत्वकल्पनाया अन्येषां बुद्धसर्वज्ञत्वकल्पनायाश्च तुल्यत्वातुल्यत्वसम्प्रधारणा ।	१२५
आगमेन बुद्धसर्वज्ञताया अमिद्धि	१२६
बुद्धागमसत्यताया दूषणम् ।	१२७
परोक्तसर्वज्ञसाधनस्य प्रतिसाधनप्रदर्शनम् ।	१२९
प्रतिहेतोः प्रयोगेण प्रदर्शनम् ।	१३०
सर्वज्ञवादस्यातिस्थवीयस्त्वम् ।	..
बुद्धः सर्वज्ञ इति स्मृतेर्विगीतत्वं छिन्नमूर्त्तत्वं कैश्चिदेव परिगृहीतत्वं च ।	१३१
बुद्धादन्यस्य सर्वज्ञस्याभ्युपगमे सर्वज्ञबहुत्वापत्तिकथनम् ।	१३२
अत्रैव दूषणान्तरम् ।	..
बुद्धस्यागमप्रणयने बहवो दोषाः ।	..
पुरुषातिशयमाश्रित्य तत्प्रत्ययेनागमप्रामाण्याश्रयणे दोषमुक्त्वा केनचित् पुरुषेणार्पदर्शनबलादागमोऽवगत इतिवादे दूषणकथनम् ।	१३४
अत्र मते दूषणान्तरम् ।	१३६
आगमपारतन्त्र्येऽपि मीमांसकस्य बौद्धसमानतापरिहारः ।	१३९

विषयः.	पृष्ठम्.
बहूनां वेदसम्प्रदायप्रवर्तकत्वे गुणकथनम् ।	१४०
वेदानां यथा नैकः कर्ता, एवं सम्प्रदायप्रवर्तकोऽपि नैवैक इत्यस्योप- संहारः ।	..
ननु विदुषामुपदेशो नावकल्पते इति भाष्यविमर्शः ।	१४२
अनुमानाभिप्रायेणास्य भाष्यस्य योजनान्तरम् ।	..
अत्र परिहारभाष्याभिप्रायः ।	..
असति व्यामोहे वेदादपीति भाष्यविवरणम् ।	१४३
अपिच पौरुषेयाद् वचनादेवमयं पुरुषो वेदेत्यादि भाष्यार्थविचारः ।	..
एतद्भाष्यस्याक्षेपः ।	१४५
आक्षिप्तभाष्यस्य समाधानम् ।	..
वक्तृधारासत्वाक्येषु गम्यते इत्युक्तौ कारणप्रदर्शनम् ।	१४६
रचनाया विवक्षावशत्वप्रदर्शनम् ।	१४७
श्रोतुरर्थप्रत्यये जातेऽपि वक्त्रायमर्थो ज्ञात इति वक्तृज्ञाने मतिर्भवतीति कथनम् ।	..
आप्तवाक्यस्य तज्ज्ञानपरतन्त्रत्वावगतिः ।	..
वक्तृदोषादङ्ग्या पौरुषेयागमानामप्रामाण्येऽपि स्वभावतो निर्दोषस्य वेदवचसो न तत्स्वभावत्वम् ।	१४९
एतन्मकरणाद्योपसंहारः ।	..
साध्यानासङ्गिताप्रदर्शनपरतया भाष्याभिप्रायदर्शनम् ।	..
साध्यानासङ्गिताप्रकारकथनम् ।	..
ननु सागान्द्यतोऽहमनुमान भविष्यतीत्यादि भाष्याभिप्रायदर्शनम् ।	१५०
न, अन्यत्वादित्यस्य परिहारभाष्यस्याक्षेपः ।	१५१
गन्धन्याय्यामुपेक्ष्यैव भाष्यकारिणागमिधानम् ।	..
भाष्यस्यान्वययोजनम् ।	१५२
गन्धन्याय्ये वैतथ्ये इत्यदिभाष्यकार्यादिप्रदर्शनम् ।	१५३
गति देवदत्तस्य गान्ध्या इत्यदिभाष्य निवृत्त्यर्थम् ।	..
अपिच एतदवचनभाष्येऽपि वेदवचनं निवेद्येति भाष्यकारिणागमि- धानम् ।	१५५

एवमर्हि श्रेयसकर्मो विज्ञापितत्वं त्रीणां कर्मोपदेशात्तस्य परस्य	
प्रतीतौ प्रसिद्धत्वं, न-कारणभूतानां प्रत्यक्षकर्मोपदेशात्	
प्रतिपादनम् ।	१५१
सागाननुष्ठानसि भाग्यकर्मयोगेण सागारो भवेत्तम् ।	
लौकिकप्रयोगानुष्ठानेण सागारदीना भवेत्तन्मुक्ता पदार्थात् नभिकल्पे	
प्रसिद्धाणि नित्रागागमोद्योतनादीनां भवेत्तन्मुक्तम् ।	१५२
भाष्यकारमतानुष्ठानेण भवेत्तन्मुक्तम् सागार्यशास्त्रादिभिर्विधा	
शुक्तभर्मपदार्थनिगम ।	१५३
अपूर्वाभ्युपगमे श्रुतहान्यशुनकल्पनाशङ्का ।	१५४
अत्र समाधानम् ।	१५५
फलमाधनशक्तेर्धर्मत्वाभावः ।	"
अर्थपदव्याख्यानरूपस्य कोऽर्थे कोऽनर्थे इत्यादिभाष्यस्य विचारः ।	१५६
श्येनादीना प्रत्यवायहेतुत्वे प्रमाणविमर्शः ।	१५७
निषेधश्रुत्यर्थोपत्तिरेव निषिद्धाना प्रत्यवायकत्वे प्रमाणमिति कथनम् ।	१५८
अत्र मानान्तरोपन्यासः ।	१५९
यो हि हिंसितुमिच्छेत् तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेश इति	
भाष्यस्य विचारः ।	१६०
प्रासङ्गिकः क्रमप्रमाणविचारः ।	१६१
श्येनादीनामविधेयत्वे सिद्धान्तहानिः ।	१६२
विधिसम्बन्धिप्रवर्तनस्य साध्यसाधनाद्गोचरत्व, फलमाधनात्मकस्यो-	
भयस्य चोदनालक्षणत्वं फलस्यार्थानर्थात्मकत्वेन द्विविधत्वं च ।	१६३
तत्रैव कारणप्रदर्शनम् ।	"
विधिस्पष्टे प्रतिषेधोऽनवकाश इति शङ्कासमाधानं ।	१६४
अङ्गहिंसाया विहितत्वेन फलांशम्याया एव हिंसाया न हिंस्यादिति-	
निषेधशास्त्रविषयत्वादनर्थत्वम् ।	१६५
क्रियाविशेषा. विषयानुरूपफलदायिन इत्यनुमानकुशलानां मतस्योपन्यास-	
निरसने ।	१६६

विषयः.	पृष्ठम्.
विषयानुरूपेत्यत्र विषयपदस्य कर्मवचनेत्वऽपि दोषकथनम् ।	१८५
विहितहिसाया अपि प्रत्यवायजनकत्वाशङ्का ।	१८७
अत्र समाधानम् ।	१८८
शास्त्रानुसारेणैव कर्मणा फलशक्तिरङ्गीकार्येत्युपसंहारः ।	..
स्वन्धातुरकर्तृकभोजनस्य शरीरवर्धनकृशीकरणवत् हिसायाः फल- साधनांशभेदेन प्रत्यवायजननशक्तितदभावौ ।	१८९
अङ्गहिसाया. क्रत्वर्थत्वेन न पृथक् फलकल्पनावकाशः ।	१९०
क्रत्वर्थत्वेऽपि तस्या प्रयाजादिवन्नागदुपकारकत्व. किन्तु पशुमस्कार- त्त्वत्वम् ।	१९१
संस्कारत्वेऽपि न प्रोक्षणादिवददृष्टार्थत्व तस्या . किन्तु अवघातादि- वद् दृष्टार्थत्वम् ।	.
सर्वभानङ्गभृतायामेव फलाशम्भाया हिंसायामनर्थत्वमित्यस्योप- संहारः ।	..
श्येनो न स्वरूपेण धर्मः नाप्यधर्म फलम्यानर्थानुबन्धित्वान तु तद्- द्वारेणानर्थ इत्युपचर्यत इत्युपसंहार ।	१९२
श्येनस्य स्वरूपेण धर्मत्वाभावेऽधर्मत्वाभावे च चोद्यपरिहारौ ।	१९३
वाक्यभेदपरिचोदना कृत्वा तत्परिहारभाष्यस्य उच्यते इत्यादेर्गोक्षप- परिहारौ ।	१९५
वाक्यभेदेऽप्यावृत्त्या तन्त्रेण वा नूत्र व्याख्येयमिति ब्धनम् ।	१९६
भिन्नयोरेव वाक्ययोरनिर्वेकदेशौ इति ददतो भाष्यकारस्याभिप्रायो- पन्यासः ।	
सध्वार्धस्य सतक्षोदनालक्षणस्य धर्मत्वमित्येव धर्मितेति भाष्यस्याङ्ग- चोद्यपरिहारा ।	१९७
धर्मानुवादेन प्रमाणविधानत्पचनव्यक्ति विनेपसिद्धार्धमन्वर्ति- हिसादीना दर्जनार्ध चार्धमव्यमिति भाष्यत्पचनवर्धनदर्शन- सुपसंहार ।	२००

निमित्तसूत्रम् ॥ ३ ॥

परिचितसूत्रस्य परिचयः ।

विषयः.	पृष्ठम् .
अत्र केषाञ्चित् प्रत्यवस्थानप्रदर्शनं तद्द्विजकथनं च ।	२१४
अतीतानागतादिविषयप्रत्यक्षवादिनामभिप्रायवर्णनं तन्निरसनं च ।	२१५
योगिप्रत्यक्षनिरासः-।	२१६
योगिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेऽप्रत्यक्षत्वे च दोषकथनम् ।	..
प्रत्यक्षस्येन्द्रियजत्वमनभ्युपगच्छतां वाद्यानां मतानुवाददूषणं ।	..
भावनावलजज्ञानस्य गृहीतग्राहितयाप्रामाण्यकथनम् ।	२१८
प्रत्यक्षस्य द्विद्यमानोपलम्भनत्वेन धर्मेऽनिमित्तताया उपसहारः ।	२२०
सूत्रतात्पर्यार्थमुक्त्वा तदवयवविचारे सच्छब्दार्थचिन्ता ।	२२१
सम्प्रयोगे शब्दार्थविचारः ।	..
शब्दव्यावर्त्यदुष्प्रयोगप्रदर्शनम् ।	२२२
श्रोत्रचक्षुषोरप्राप्यकारित्वे बौद्धाभिप्रायवर्णनम् ।	..
तयोः प्राप्यकारित्वेऽनुमानस्याप्युपन्यासः ।	२२३
अधिष्ठाने प्रयुक्तस्य चिकित्सादेन्तद्भिन्नतद्बृत्तीन्द्रियोपकारकत्व- कथनम् ।	२२४
अत्र शङ्कासमाधाने ।	..
नेरन्तराधिकग्रहणोपपादनम् ।	..
वेच्छिन्नबोधोपपादनम् ।	२२५
इन्द्रियाणां कापिलाभ्युपगतमाहङ्कारिकत्वं निरस्य तेषां भौतिकत्व- समर्थनम् ।	२२६
एव सत्सम्प्रयोगशब्दविवरणानन्तरमाक्षेपपूर्वकं पदान्वयप्रदर्शनाप- क्रमः ।	२२७
पुरुष आत्मा न शरीरमिति कथनम् ।	२२८
ज्ञानजन्यरूपविकारेऽप्यात्मनो मीमानकाभ्युपगतनित्यताया अहानि ।	..
सूत्रस्थस्य बुद्धिजन्मेतिपदस्य दिगृह्यार्थविचारः ।	.
या बुद्धिर्जायते इति घटना नान्यकारणैव जन्माव्यतिरेकपक्षे दर्शित इति कथनम् ।	..
त्वकारणे कार्यमनवायो जन्मेति वैशेषिकनिदानान्भ्युपगमेऽपि दोषे नास्तीति कथनम् ।	२३०
	२३१

विषयः.	पृष्ठम्.
अस्यैवार्थस्य प्रपञ्चनम् ।	२५३
निर्विकल्पकव्याख्यानानन्तर सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वप्रमाणत्वे दर्शयि- तुमादौ प्रत्यक्षताकथनम् ।	२५४
आत्मनो ज्ञानाश्रयत्वकथनम् ।	..
इन्द्रियमात्रप्रभावितं प्रत्यक्षमित्यभ्युपगमे नानाशङ्कासमाधानानि ।	२५५
प्रत्यक्षशब्दस्य यौगिकत्वरूढत्वादिविचार ।	२५६
परीक्षकं. सिद्धानुगममात्रं कर्तुं शक्यं. नतु लोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनमिति प्रतिपादनम् ।	२५७
मनस इन्द्रियत्वेन मुखादिस्वसवेदनस्येव तन्निमित्तजात्यादिविकल्प- धियः प्रत्यक्षता ।	२५९
पारिशेष्यादपि तस्याः प्रत्यक्षान्तर्भावः ।	..
तस्याः स्मृतित्वेनाप्रामाण्यशङ्कासमाधाने ।	..
तस्या भ्रान्तित्वशङ्कासमाधाने ।	२६०
प्रकारान्तरेण भ्रान्तित्वस्यायुक्तत्वकथनम् ।	२६१
जात्यादीनामैकान्तिकभेदवादिन काणादान् प्रति चोद्यम् ।	२६२
अयुतसिद्धिदूषणम् ।	..
समवायदूषणम् ।	२६३
निर्विकल्पकज्ञानविषयीभूतस्य धर्मिणो भेदेनानुपलब्धिशङ्कापरिहारौ ।	२६४
अक्षाणामेकत्वानेकत्वविचारपूर्वकमनेकत्वसमर्थनम् ।	२६६
अक्षैकत्वे दोषकथनम् ।	२६७
अन्तर्विषयवेदने मनस स्वातन्त्र्यम् ।	२६८
वाच्यविषयदोषे मनोव्यापृतेरावश्यकता. मनस मद्भावे लिङ्गं च ।	२६९
बाधस्वभावस्यापि पुरुषस्य दोषे करणानामपेक्षा ।	..
ज्ञानरूपकार्यदलाद् आद्यग्राहकशक्तिद्वारणोपवर्णितयोर्व्यवस्थामङ्गयो- त्पसहार ।	२७०
नालादिज्ञानभेदेऽपि रूपग्राहकस्य चक्षुषोऽनेकत्वाभावः ।	..

॥ श्रीः ॥

सीसासाक्षोक्त्यात्किं

नुरित्तिमिध्रप्रणीतया

आशिकान्वयया वीकया नमेतम् ।

विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यत्रक्षणे ।

श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धभागिणे ॥ १ ॥

अभिवन्ध्य गुरुनादौ शिष्यधीपद्भिर्नीरवीन् ।
 तत्प्रसादात् करिष्येऽहं मीमांसाश्लोकावर्तिकम् ॥ २ ॥
 तद् विद्वांसोऽनुग्रहन्तु चित्तश्रोत्रैः प्रसादिभिः ।
 सन्तः प्रणयिवाङ्ग्यानि गृह्णन्ति ह्यनसूयवः ॥ ३ ॥
 न चात्रातीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः ।
 दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशने ॥ ४ ॥
 कुतो वा गृह्णते दोषं सूरयो सद्विधोक्तिषु ।
 नेष्यते यः परन्थोऽपि स स्वयं गृह्यते कथम् ॥ ५ ॥

विद्यागुरुणामिदानीं स्तुतिमस्कारौ करोति— अभिवन्ध्येति ।
 शिष्यधीपद्भिर्नीनां रवीनिव विक्रमकाच गुरुनादौ वन्दे । ततो वार्तिक
 कर्तव्ये । तेषामेव प्रसादेन दृष्टनार्थतत्त्वोपदेशनादृष्टेन च स्तुतिमस्कार-
 भूता । सर्वानुगमनादयोऽपि याचारप्रमाणका एव । वार्तिकग्रहणेन च
 दुर्गमभङ्गसत्तत्त्वचरनं च समाधेन । मीमांसाश्लोकेन न्यायशास्त्रमिदमतौ
 न्यायानुसंगोर्भाष्यकरणभङ्गाद्यदणमिति दर्शयति । श्लोकगणेन च लावण-
 विदारः शिष्या इति दर्शयति । ततश्च सूत्रितप्रायमिममर्थमवहिना जिज्ञा-
 सते सा र्थेणार्थस्यैति तात्पर्यार्थ इति ॥ ७ ॥

समर्थः । श्लोक्यात्रमाद्वियताणो येऽन्यन्तपराधीः स्वोपकारमगण-
 यन्तेऽपि प्रोक्तगण यत्नेन सन्तन्नात् प्रत्याह— गद् विद्वांस
 इति । अन्वयो सत्तया ततोऽन्येऽनसूयव इति ॥ ३ ॥

ये तु स्यात्तु गुरुद्वारान्तरपरेण दोषवन्तस्यदाय गुणवन्तसुभा-
 वदोः सत्तया । अथ शिष्योपदेशनार्थकम् — न चाद्येति । (सदीये
 अन्वयेऽपि गुरुद्वारान्तरपरेण गुणवद् गुणवदौ निरूपयन्त भवन्तः ।
 अन्वयः सत्तयाऽथ दोषवद् विद्यमानेषु दोषदिर्गोर्भाष्यपणयापसन्तो
 दोषोऽप्येवैतदिति ॥ ४ ॥

इति । कुतो वा इति समर्थः इति — कुतो चेति । ये स्वयं
 नेष्यन्ते इति । तेषामेव प्रसादेन दृष्टनार्थतत्त्वोपदेशनादृष्टेन च स्तुतिमस्कार-
 भूता । सर्वानुगमनादयोऽपि याचारप्रमाणका एव । वार्तिकग्रहणेन च
 दुर्गमभङ्गसत्तत्त्वचरनं च समाधेन । मीमांसाश्लोकेन न्यायशास्त्रमिदमतौ
 न्यायानुसंगोर्भाष्यकरणभङ्गाद्यदणमिति दर्शयति । श्लोकगणेन च लावण-
 विदारः शिष्या इति दर्शयति । ततश्च सूत्रितप्रायमिममर्थमवहिना जिज्ञा-
 सते सा र्थेणार्थस्यैति तात्पर्यार्थ इति ॥ ७ ॥

निर्दोषत्वैकवाद्यत्वं च वा लोकस्य दृश्यते ।
सापवादा यतः केचिन्मोक्षरत्नार्थमपि प्रति ॥ ६ ॥
आनमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्वल्पमपि ।
नहि सद्वर्त्मना गच्छन् स्वल्पितेष्व(प्य)पोद्यते ॥
यथा कथञ्चिदारब्धा त्रयीमार्गानुसारिणी ।
वाग्वृत्तिरल्पसारापि श्रद्धधानस्य शोभते ॥ ८ ॥

सम्प्रति नत्सरा नूनं दूषयिष्यन्ति मन्निबन्धनम् । अतस्तद्दोषोद्भाव-
नेन शुश्रूषणामुत्साहभङ्गो मा भूदित्येवमर्थमाह — निर्दोषत्वेति । प्रसि-
द्धातिशयावपि मोक्षस्वर्गो यति नास्तिका विवदन्ते । वदन्ति च — “सु-
खदुःखे लौकिके स्वर्गनरकौ” इति । मोक्षे च गद्भावतः प्रभृति विवादः ।
एके हि नास्ति मोक्ष इति वदन्ति । अन्ये पुनः सकलविषयोपरागरहित
रवेदनप्रवाहमपवर्गनाहुः । अन्ये तदुपरमम् । अपरे सकलवैशेषिकात्मगुणो-
च्छेदलक्षणं निरतिशयनविषयपरिष्वङ्गजमनवसानमानन्दसन्दोहम् । अपरे
च पूर्वं च आन्तिसमुत्थैर्नावािकल्पैः पारमार्थिकमाज्ञस्वरूपमपलपन्त्ये-
वेति ॥ ६ ॥

अपिच यदि नाम शुश्रूषवो मन्निबन्धने दोषानुपलभन्ते, तथा-
प्यहमनपवाद्यः । नद्यहं स्वतन्त्रः किञ्चिदभिदये । आगमानुसारिणस्तु मे
यथागमं वर्तमानस्य स्वल्पितमपि देवादवर्जनीप्रतयापन्नमित्युपेक्षणीयमेव ।
नहि किमप्यभिमत वस्तु निर्दोषं भवति । दोषास्तु समाधाय गुणा उप-
जीवितव्या इत्याह— आशयेति । सता हि मार्गाऽयमार्गानुसारो नाम ।
तदिह बहुलं गुणा एव । दोषास्तु कथञ्चित् मन्तोऽप्यन्वत्वादमत्कल्पा
इत्युपेक्षितव्या इति ॥ ७ ॥

किञ्चास्तु तावदस्माद्वाना कदित्रवीणागागानानुसारिण्यो वाचः
गोभन्त इति । अन्यस्यापि ग्रहधानस्य त्रयीमार्गानुसारिणी यथाकथ-
ञ्चिदारब्धा हिष्टा अल्पसारापि वाग्वृत्तिः शोभते । अस्माकं तु बहुमारा
अहेदनिर्मिता शोभतेतरामित्याह — यथेति ॥ ८ ॥

मीमांसाशास्त्रेन जोभिर्विशेषणोज्ज्वलीकृते ।
 वेदार्थज्ञानरत्ने से तृष्णातीव विजृम्भते ॥ ९ ॥
 प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता ।
 नास्ति कपथे कर्तुमयं यत्नः कृतो मया ॥ १० ॥
 इत्युपागतः ।

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् ।

यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यते ॥१२॥

मीमांसाख्या तु विद्येयं बहुविद्यान्तराश्रिता ।

न शुश्रूपयितुं शक्या प्रागनुवत्वा प्रयोजनम् ॥१३॥

हि यावद्वचनं वाचनिकम् । पौरुषेयं तु प्रमाणान्तरवलेनान्यार्थमपि प्रति-
भासमानमन्यपरतेया प्रतिपाद्यत इति ॥ ११ ॥

ननु किं प्रयोजनाभिधानेन । शास्त्रमेव प्रणीयताम् । प्रयोजना-
भिधानं हि शास्त्राद् बहिर्भूतं शास्त्रं प्रणेतुकामस्य न युक्तम् । किञ्चास्य
प्रयोजनम् । प्रयोजनविशेषात् शास्त्रेषु शुश्रूपप्रवृत्तिरिति चेत् । तन्न । न
हि प्रेक्षावतां पुत्रवचनादेवमयमर्थं इति विश्वासो युक्तः । विशेषतो हेतुदर्श-
नात् । अन्यार्थमपि शास्त्र धर्मप्रयोजनतया श्रोतृन् प्रवर्तयितुमयमाहेति
शङ्कमाना नाश्वसेयुः । अतो मन्त्रफलं प्रयोजनवचनमत आह — सर्व-
स्येति । यदन्यदल्पायाससाध्यमपि किञ्चित् शास्त्रं लौकिक बौध्दनापाकादि
कर्म. तदप्यनुक्तप्रयोजनं नाद्रियन्ते । किं पुनर्मौमांसामिति युक्तः
शास्त्रारम्भे प्रयोजननिर्देशः । यत्तु पुत्रवचनादनाश्वास इति. तन्न । आसा-
नासविशेषात् । वक्ष्यति हि — “तच्चेत् गृह्ययितात्” इति भाष्यकारः ।
जैमिनिश्च “अपि वा कारणान्नहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्” (१. ३. ७)
इति । यत्तु विप्रलम्बमानो वृत् इति । तन्न । नह्यस्य महर्षेरनृतव वनं
सम्भवति । न चान्य विप्रलम्भे प्रयोजनं किञ्चिदुपलभ्यते । यदि श्रोतारः
प्रवर्तन्तामिति. किमस्य तैरफलं धर्मफले वा धर्मच्छलेन प्रवर्तितैः । प्रत्यु-
ताधर्म एवास्य जिप्यान् आमयतो नहान् दोष आपद्येन । न च परमधा-
मिज्ञोऽधर्मनाचरतीत्युत्प्रेक्षितमपि नक्ष्यत् । न च तन्त्रकारस्तन्त्रप्रयोजने
आम्यतीति सम्भाव्यते । अत एवासम्भवद्भ्रमादिप्रलम्भत्वाद्दृषीणानष्टकादि-
स्तरपानि श्रुतिमूलकीति स्मृत्यधिकरणे वक्ष्यते । सर्वपुत्रवचनाविधासे
पुनस्तदपि भज्येतेति युक्तं प्रयोजनापिधानमिति ॥ १२ ॥

सर्वस्यैवेति शास्त्रां नीमांसायां विशेषो योऽन्तर्णीतस्त्वमभियोत-
यति — मीमांसाख्यायति । शास्त्रान्तरापि हि वाच्यैकविषयनिबन्धनानि

— १२ — १३ — १४ — १५ — १६ — १७ — १८ — १९ — २० — २१ — २२ — २३ — २४ — २५ — २६ — २७ — २८ — २९ — ३० — ३१ — ३२ — ३३ — ३४ — ३५ — ३६ — ३७ — ३८ — ३९ — ४० — ४१ — ४२ — ४३ — ४४ — ४५ — ४६ — ४७ — ४८ — ४९ — ५० — ५१ — ५२ — ५३ — ५४ — ५५ — ५६ — ५७ — ५८ — ५९ — ६० — ६१ — ६२ — ६३ — ६४ — ६५ — ६६ — ६७ — ६८ — ६९ — ७० — ७१ — ७२ — ७३ — ७४ — ७५ — ७६ — ७७ — ७८ — ७९ — ८० — ८१ — ८२ — ८३ — ८४ — ८५ — ८६ — ८७ — ८८ — ८९ — ९० — ९१ — ९२ — ९३ — ९४ — ९५ — ९६ — ९७ — ९८ — ९९ — १००

सिद्धार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

शास्त्रादौ तेन वदन्वयः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥१७॥

ज्ञानं प्रयोजनं चैव सम्बन्धस्याश्रयांबुभौ ।

तदुक्त्यन्तर्गतस्तस्माद् भिन्नो नोक्तः प्रयोजनात् ॥

सिद्धिः श्रोतृप्रवृत्तीनां सम्बन्धकथनाद् यतः ।

तस्मात् सर्वेषु शास्त्रेषु सम्बन्धः पूर्वमुच्यते ॥ १९ ॥

यावत् प्रयोजनेनास्य सम्बन्धो नाभिधीयते ।

असम्बद्धप्रलापित्वाद् भवेत् तावदसङ्गतिः ॥ २० ॥

कारादिभिः करिष्यमाणो यत्र कस्मात्त जैमिनिनोपेक्षितः, अत आह—
यदिति । यन् तेन जैमिनिनोक्तं तदेव भाष्यकारादयः कथं नाम वदेयु-
रिति । इतरथा स्वच्छन्दाः को वेत्ति कीदृक् प्रयोजनमभिद्व्युरिति । तथाहि
व्याकरणे सूत्रकृतोपेक्षितं प्रयोजनमेनेकवा व्याख्यातृभिर्विकल्पितम् ।
तथाहि — पथन साहस्रवज्जाने धर्म इत्यभिधाय पुनः गान्धर्वे प्रयोगे-
ऽन्युदय इत्युक्तम् इति । मत्पन्नेवं, युक्तं तावत् प्रयोजनाभिधानमिति ॥

अथैतेन प्रयोजनेनास्य गान्धर्व्यायं सम्बन्ध इत्यपि सूत्रकारस्य युक्तं
वक्तुम् । अज्ञातप्रयोजनमिवाविदितसम्बन्धमपि श्रोतुं नाद्रियन्ते शिष्याः ।
तस्मान् मेह प्रयोजनेन अस्य सम्बन्धो वाच्य इति चेदयति — सिद्धा-
र्थमिति ॥ १७ ॥

परिहरति — गान्धर्वमिति । यद्वैवास्य गान्धर्व्येदं प्रयोजनमि-
त्युक्तं, तदेव तयोस्तयोरेवैलक्षण्यं सम्बन्धोऽर्थादुक्त एव । न चैवमर्थ-
शासनर्थं सूत्रकारा अक्षरैर्निदिशन्ति अयुक्तत्वमज्ञादिति ॥ १८ ॥

ननु यदि नान् स्वकारेण प्रयोजनाद् भेदेन सम्बन्धो नोपात्तः,
व्याख्यातृभिरित्युच्यतान् । अथैते हि वृत्तं सम्बन्धे श्रोतारः प्रव-
र्तन्ते । अत एव शास्त्रान्तरेणपि सम्बन्धः सुदृष्टुमवर्तितः । तथाहि
शिष्यप्रश्नात्तरं कालुजा तत्र प्रतिनिमित्तसमायाज युक्तमिच्छाद्—
सिद्धिरिति ॥ १९ ॥

तस्माद् व्याख्याङ्गसिच्छद्भिः तहेतुः सप्रयोजनः ।

शाखावतारसम्बन्धो वाच्यो नान्यस्तु निष्फलः ॥

लोक इत्यादिभाष्यस्य पडर्थान् सम्प्रचक्षते ।

भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्यादितः पृथक् ॥ २६ ॥

नपेक्ष्याह — अर्थात् धर्मं व्याख्यात्याम्" इति । गुरुपर्वक्रमान्मकश्च सम्बन्धो यथैहैव कैश्चिदुक्तः 'ब्रह्मा महेश्वरो वा नीमांसां प्रजापतये प्रो-
वाच. प्रजापतिरिन्द्राय. इन्द्र आदित्यादेत्येवमादि । पर्वाण्यवच्छेदाः
गुरुणां पर्वाणि गुरुपर्वाणि गुरुपर्वणां क्रमो गुरुपर्वक्रम इति विग्रहः । न
चात्र द्विविधो ह्ययं सम्बन्ध उपयुज्यते । नहि तत्र सम्बन्धस्य तद्रूप-
सदसद्भावयोः सतोः श्रोतुः शास्त्रे प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्दिनेषु उपलभ्यते शास्त्र-
विषये वा ज्ञान इति विधिनिषेधयोः कार्ये प्रवृत्तिनिवृत्ती । ताभ्यां ते
लक्षयतीति ॥ २३, २४ ॥

यतोऽयं सम्बन्धो निष्प्रयोजनः, तस्माद् ये सूत्रव्याख्यानाङ्ग सम्ब-
न्धमभिविध्मन्ति. तैः सोपपत्तिकः सप्रयोजनश्च सम्बन्धो वाच्यः । यथात्र
शास्त्रे भाष्ये कृतमित्याह — तस्मादिति । शास्त्रमवतारयतेऽनेनेति
"अकर्तारि च कारके संज्ञायाम्" (पा० ३. ३. १९) इति कण्ठे षच् ।
शाखावतारश्चानौ सम्बन्धश्चेति शाखावतारसम्बन्धः । न चापयोपेयलक्षण
इत्युक्तमिति ॥ २५ ॥

भाष्यमिदानीमनुसन्धते—लोक इति । ननु यत्रैव भाष्यं मङ्गच्छते
न एवार्थो व्याख्यातुमुचितः । कथं षडर्थान् सम्प्रचक्षते । अत आह —
भाष्यकारानुसारेणिति । एतदुक्तं भवति सर्वत्र भाष्यं मङ्गच्छते इति । कथं
पुनरनेकार्थेण वक्ष्यम्. अपैक्येन द्वैकवाक्यता वक्ष्यति "अद्वैतवा-
देकं वाक्यम्" इति । अत आह—मनुसन्धतेति । अनुसन्धतेति—सुम्भ-
प्रयुक्तमिदं वाक्यम् । पुरवस्तु अनुसन्धतेत्यर्थं विहितं च्छिन्नात्म-
पदेकं वाक्यं प्रवृत्तानां दक्ष्यते । अथ क्षेत्रेण यदिति वक्तव्यमिति वा-
तेति । वैदिके त्वयं निष्पन्न एवमेवार्थमिति । एतदुक्तं हि कार्ये सम्प्रचक्षते
प्रमाणानुसारेण । ननु—

"अनुसन्धतेत्यर्थेण अनुसन्धतेत्यर्थेण"

सर्वव्याख्यामुपालम्भं प्रत्याख्यानं तथा परे ।
 परिसङ्ख्यास्तुती केचिदथशब्दस्य दूषणम् ॥ २७ ॥
 साधारणी विशिष्टा च सूत्रव्याख्या द्विधा कृता ।
 विशिष्टा प्रतिस्ूत्रं या सर्वार्था त्वियमुच्यते ॥ २८ ॥
 प्रवृत्तिस्तु पदेष्वेव निवृत्तिः सूत्रसंश्रया ।
 वेदवाक्याविरुद्धेषु न तु सर्वेषु केषुचित् ॥ २९ ॥

इति । ननु च सन्निधानात् प्रथमसूत्रगताथशब्ददूषणमेवास्य भाष्य-
 स्यार्थो युक्तः कथं सर्वगान्नगतसूत्रव्याख्यानाङ्गत्वमत आह — आदित
 इति । एवं हि मन्यते — सर्वार्थौ प्रयुक्तमिदं वाक्यम् । अतः सूत्रसमु-
 दायस्यैवेदमादिभं स्थानमिति न स्थानतो विशेषलाभः । प्रत्युत सूत्रेष्विति
 बहुवचनसामर्थ्यस्वरूपलिङ्गानुगोणेन सर्वसूत्रविषयत्वमेव स्पष्टं प्रकाशत
 इति । ननु 'तत्र लोकेऽयमथशब्द' इत्यादिभाष्यैकवाक्यतापन्नस्य भा-
 ष्यस्याथशब्ददूषणार्थत्वमेव स्पष्टं प्रकाशते । न ह्यन्यथा तदेकवाक्यतो-
 पपद्यते । अत आह — पृथगिति । यन्नगौरवं प्रमज्यतेत्येवमन्तस्य तत्रे-
 त्यादिकात् पृथक्कृतस्य पञ्च व्याख्याविकल्पा भवन्ति । तदेकवाक्यताप-
 न्नस्याथशब्ददूषणमेवार्थ इति ॥ २६ ॥

पडर्थानिदानीं सुखग्रहणार्थमुद्दिशति — सर्वव्याख्येति । ते च
 यथास्वमवसरे वक्ष्यन्त इति ॥ २७ ॥

सर्वव्याख्या तावद् विवृणोति — साधारणीति । भाष्यकारेण
 हि द्विधा सूत्रव्याख्या कृता । एका सर्वार्था येयं 'लोक' इत्यादिका ।
 प्रतिस्ूत्रगता तु विशिष्टा । समासव्यासाभ्यां हि विदुषामर्थावधारणमिष्ट-
 मिति ॥ २८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'लोके' येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति
 सम्भवे तदर्थान्येव सूत्रेष्विन्यवगन्तव्यमिति प्रवृत्तिरुपदर्शिता । तथा
 'नाव्याहारादिभिरित्यादिना निवृत्तिः । तदिह प्रवृत्तिनिवृत्ती तावत् स्वरू-
 पतो दर्शितं । प्रवृत्तिपुग्मरी च निवृत्तिः । तथा 'प्रसिद्धानि पदानीति

अध्याहारस्य वाक्येषु व्यत्यासस्य च सम्भवः ।

तेनैषामिति सूत्राणां पारार्थ्ये सत्यपि ग्रहः ॥ ३० ॥

पदान्यग्रेऽभिधाय 'तदर्थान्येव सूत्रेष्वि'ति पश्चात् सूत्राणि दर्शितानि । तदिह सर्वत्र वार्तिककारः पदविन्यासविशेषेण तात्पर्यमाह — प्रवृत्तिरिति । प्रवृत्तिनिवृत्ती शब्दौ प्रयुञ्जानो द्विधैव प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां सूत्राणि प्रवर्तन्त इति भाष्यकृतोक्तमिति दर्शयति । तयोश्च क्रमविशेषेण भाष्यकारस्यापि प्रवृत्तिपूर्विका निवृत्तिर्व्युत्पाद्येति दर्शयति । तथा पदसूत्रयोः पौर्वापर्यविवक्षया भाष्यकारस्यापि पदार्थपूर्वको वाक्यार्थोऽभिमत इति सूचयति । तदयमर्थः—येयं प्रसिद्धार्थग्रहणं कर्तव्यमिति प्रवृत्तिः, सा तेषु पदेषु प्रसिद्धार्थो ग्रहीतव्य इति यावत् । या च वाक्यदोषाणामध्याहारादीना निवृत्तिः, सा सूत्रेषु नैषामध्याहारादिभिरर्थवर्णनं कार्यमिति । अत्र भाष्यं 'सति सम्भव' इति । तस्यार्थनाह—वेदवाक्याविरुद्धेष्विति । वेदवाक्याविरुद्धेषु पदेषु सूत्रेषु च प्रसिद्धार्थग्रहणप्रवृत्तिरध्याहारादिनिवृत्तिश्च, न तु सर्वेषु विरुद्धेष्वपि केषुचित् पदेषु सूत्रेषु च । तत्र विपरीते प्रवृत्तिनिवृत्ती । तदिदं 'सति सम्भव' इत्यनेनोक्तम् । एवं वेदाविरोधसम्भवे कार्यमिदं नान्यथेति ॥ २९ ॥

ननु युक्तं तावत् पदेषु प्रवृत्तिरिति । कथं सूत्रसंश्रया निवृत्तिः यावता पदान्येव तु प्रधानतया प्रकृतानि एषामिति सर्वनाम्ना परामर्शमर्हन्ति । प्रधानगोचरतया व्युत्पत्ते । न ह्येष दण्ड इष्टकाकूटे तिष्ठति प्रहरानेनेत्युक्ते इष्टकाकूटेनेति गम्यते, अपि तर्हि दण्डेनेति । दण्डविशेषणतयोपात्तत्वादिष्टकाकूटस्य । तद्वदिहापि पदविशेषणानि सूत्राणि न परामर्शाहर्णीति । अत आह — अध्याहारस्येति । अयमर्थ — यत्राध्याहारादयः प्रसजन्ति तत्रैव निषेधमर्हन्ति, प्राप्तिपूर्वकत्वात् प्रतिषेधस्य । न चेह तौ पदेषु सम्भवतः । अध्याहारो नाम न्यूनवाक्यपूर्णसमर्थाधिकपदाहरणात्मकः । स च न पदेषु सम्भवति, अपभ्रंशत्वेन न्यूनपदप्रयोगासम्भवात् । व्यत्यासो हि व्यवहितकल्पना । सा चान्यत्र स्थितस्यान्यत्र सञ्चारः । न चानौ नियतपौर्वापर्यप्रकृतिप्रत्ययात्मके पदे सम्भवति, पदनागप्रसङ्गात् । अतः सूत्राण्येव सम्भवदध्याहारादिकानि

एवशब्दोऽल्पत्राच्यत्वादव्याप्तौ न गौरवम् ।

प्रसिद्धत्वाद्वाच्यं नैव दोषः पुत्रिगमयम् ॥ ३१ ॥

एवामिति सर्वनाम्ना पदमर्ममर्द्धनि । नन् विपरिणामकल्पने पदमर्मो-
वेव । पदे द्वि प्रकृतिः पन्थो ना विपरिणामो । । म —र्थापुत्रीपदिति
प्रतिग्राह्येदिति भवति । विप्रर्द्ध इति च विपरिणामो भवति । गुण
कल्पनापि पदमोचरा । सा यथापि विपरिणामो । । नात्येपु तु
नानयोः सम्भवः । न हि पदममुद्ययो विपरिणामनि । न च गौणो भ-
वति । अतो न पदसूत्रयोः कश्चिद्विरोधः । उच्यते— नात्य हि नाम
न पदेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यदेव किमपि तत्त्वम् । अपि तर्हि पदान्येवैक-
कार्यपरिष्वङ्गसमासादितसमन्वयानि । तद्विद्व युक्त यन् पदधर्मोऽप्यन्वे-
तीति । अतः प्रसजतः पदद्वारेण वाक्येषु विपरिणामगुणकल्पने इति प्रति-
पेधाधारत्वोपपत्तिः । वाक्यधर्मयोन्तु पदमात्रे न कथञ्चिन् प्रसक्तिरिति न
तन्निपेधो युक्तः । तस्माद् युक्तमध्याहागदिनिषेधार्थमेवामिति सर्वनाम्ना
सूत्राणामभिधानमिति ॥ ३० ॥

अत्र भाष्यकारेण सर्वव्याख्याप्रयोजनमभिदधतोरुम् 'एवं वेदवा-
क्यान्येवैभिर्विचार्यन्ते' इति । तस्यार्थः— साधारणव्याख्ययैव सूत्राणां
व्याख्यातत्वान्न पुनस्तानि व्याख्येयानि । वेदवाक्यान्येव तैः परिज्ञातार्थ-
व्याख्यातव्यानीति । तदयुक्तम् । उक्तं हि—

“साधारणी विशिष्टा च सूत्रव्याख्या द्विधा कृता ।”

इति । अतो विशिष्टव्याख्ययापि सूत्राणां स्पृश्यमानत्वात् कथं वेद-
वाक्यान्येवैत्यवधारणोपपत्तिरित्यत आह— एवशब्द इति । यत्न-
गौरवपरिहारार्थो हि विशेषव्याख्याप्रत्यादेशः । गौरवं च पदच्छेदादि-
प्रपञ्चेन तार्किकवत् क्रियमाणायां व्याख्यायामापद्यते । न चेह तथा करि-
ष्यते । अतोऽल्पस्य विशेषस्य सूत्रगतस्य वाच्यत्वादवधारणं कृतमित्य-
दोष इति । अपरमपि 'इतरथा यत्नगौरवं प्रसज्येते'ति भाष्यम् । तस्या-
यमर्थः— वेदवाक्यान्येव तावद् व्याख्येयानि । यदि त्विदं व्याख्यानं
वेदसूत्रोभयगोचरतया वर्ण्यते, ततो यत्नगौरवमापद्यत इति । तदाह—
अस्येति । भाष्यं व्याचक्षाणो व्याख्येया इत्यतः प्रकृतं व्याख्यानमस्येति

व्याख्याङ्गत्वाभिमानेन योऽध्याहाराद्यपेक्षते ।

स्वसंज्ञां वापि तस्येदं शास्त्ररूपं निरूप्यते ॥ ३२ ॥

वृत्त्यन्तरेषु केषांचिह्नौकिकार्थव्यतिक्रमः ।

शब्दानां दृश्यते तेषामुपालम्भोऽयमुच्यते ॥ ३३ ॥

अथात इत्ययं लोके नानन्तर्ये प्रच्युज्यते ।

तस्मात् तादर्थ्यमेतस्य परिभाषादिभिर्भवेत् ॥ ३४ ॥

परामृशति । यदीह वेदाश्च सूत्राणि च व्याख्यायन्ते, ततो व्याख्यानावृत्तौ यत्नगौरवं प्रसज्येत । द्रव्यभेदेऽपि हि क्रियावृत्तिर्दृष्टा यथाष्टकृतौ ब्राह्मणा मुक्तवन्त इति । अत्र चोदयति — प्रमिच्छति । स्वतःसिद्धमेव ह्यविरोधे प्रसिद्धार्थग्रहणमव्याहारादिवर्जनं च किमनेनेकेनेति । परिहरति — न दोष इति । नहि वेदवदप्रार्थविषयं भाष्यमिति ॥ ३१ ॥

तथाप्यनुक्तमुज्जानस्यार्थस्य पुनर्वचन प्रयोजनापेक्षमिव दृश्यत इति नन्वानं प्रति प्रयोजनमाह — व्याख्याङ्गत्वेति । यो नाम तन्त्रान्तरेऽध्याहारादि स्वपरिभाषा वा गुणवृद्ध्यादिका दृष्टेस्तत्रापि तत् प्रयोजयति तस्य कृते शास्त्रस्वरूपमतेन निरूप्यते. अव्याहागदिवर्जितमेव व्याख्यानं मीमांसायानुपपन्नमिति ॥ ३२ ॥

यस्य तु नन्दफलत्वादेवमप्यपरितोषः, तं प्रलम्बधा वषयति — वृत्त्यन्तरेऽपि वति । केषांश्चिद्भि भवदानादीनां वृत्त्यन्तरेषु अध्यायानामलौकिकोऽर्थ उपवर्षित । तेऽनेन भाष्येऽप्योगलम्बन्ते । यत्रादि पूर्वग्रन्थदोषोन्नावनेन स्वग्रन्थगुणवत्तान्यापनेन वा विद्वेभः न प्रदेदयते तावत्त श्रोतारः श्रेतुमाश्रियेरत् । स्युत पूर्वग्रन्थदेवायमन्गन्तव्यं चोच्यतीति वदन्निसुपकैः शुभ्रहृत्वात्तन्नाहमती युज्यते । अतः प्रयोजनवदेव पणोत्तम्भ इति ॥ ३३ ॥

ह पुनर्भवेदनेन तैजिकेऽर्थेऽन्तं कृतं यदेवमुपलभ्यते । अत आह — अथात इति । शब्दार्थविर हे इत्येव इति वृद्धल्यवत्त्वे लोके । तत्र शुभ्रवदत्वेनैवाधानं कथयेदुक्तम् । यथा — सुम्भवनमन्वय प्रवर्षति ।

एवशब्दोऽल्पवाच्यत्वाद्स्थावृत्तौ तु गौरवम् ।

प्रसिद्धत्वाद्वाच्यं चेन्न दोषः पुङ्क्तिरामयम् ॥ ३१ ॥

एषामिति सर्वनाम्ना परामर्शमर्हन्ति । ननु विपरिणामगुणकल्पने पदधर्मा-
वेव । पदे हि प्रकृतिः प्रत्ययो वा विपरिणमति । यथा—प्रतिगृहीयादिति
प्रतिग्राहयेदिति भवति । विप्रकर्ष इति च विप्रकर्षादिति भवति । गुण-
कल्पनापि पदगोचरा । सा यथोत्पत्तिक्रादिपदेषु वक्ष्यते । वाक्येषु तु
नानयोः सम्भवः । न हि पदसमुदायो विपरिणमति । न च गौणो भ-
वति । अतो न पदसूत्रयोः कश्चिद् विशेषः । उच्यते—वाक्यं हि नाम
न पदेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यदेव किमपि तत्त्वम् । अपि तर्हि पदान्येवैक-
कार्यपरिष्वङ्गसमासादितसमन्वयानि । तदिह युक्तं यत् पदधर्मोऽप्यन्वे-
तीति । अतः प्रसजतः पदद्वारेण वाक्येषु विपरिणामगुणकल्पने इति प्रति-
पेधाधारत्वोपपत्तिः । वाक्यधर्मयोस्तु पदमात्रे न कथञ्चित् प्रसक्तिरिति न
तन्निपेधो युक्तः । तस्माद् युक्तमध्याहारादिनिपेधार्थमेषामिति सर्वनाम्ना
सूत्राणामभिधानमिति ॥ ३० ॥

अत्र भाष्यकारेण सर्वव्याख्याप्रयोजनमभिदधतोक्तम् 'एवं वेदवा-
क्यान्येवैभिर्विचार्यन्ते' इति । तस्यार्थः—साधारणव्याख्ययैव सूत्राणां
व्याख्यातत्वाच्च पुनस्तानि व्याख्येयानि । वेदवाक्यान्येव तैः परिज्ञातार्थै-
र्व्याख्यातव्यानीति । तदयुक्तम् । उक्तं हि—

“साधारणी विशिष्टा च सूत्रव्याख्या द्विधा कृता ।”

इति । अतो विशिष्टव्याख्ययापि सूत्राणां स्पृश्यमानत्वात् कथं वेद-
वाक्यान्येवैत्यवधारणोपपत्तिरित्यत आह—एवशब्द इति । यत्न-
गौत्रपग्निहोमार्था हि विशेषव्याख्याप्रत्यादेशः । गौरवं च पदच्छेदादि-
प्रपञ्चेन तार्किकवन् क्रियमाणायां व्याख्यायामापद्यते । न चेह तथा करि-
ष्यते । अतोऽल्पस्य विशेषस्य सूत्रगतस्य वाच्यत्वाद्धारणं कृत्वा नित्य-
दोष इति । अपरमपि 'दृग्गथा यन्नगौरवं प्रमज्येते'ति भाष्यम् । तस्या-
यमर्थः—वेदवाक्यान्येव नावद् व्याख्येयानि । यदि त्विदं व्याख्यानं
वेदसूत्रोपयोगोच्चरन्त्या वष्यन्ते, ततो यन्नगौरवमापद्यते इति । तदाह—
अन्वेति । भाष्यं व्याचक्षाणां व्याख्येया इत्यन. प्रकृतं व्याख्यानमस्येति

व्याख्याङ्गत्वाभिमानेन योऽध्याहाराद्यपेक्षते ।

स्वसंज्ञां वापि तस्येदं शास्त्ररूपं निरूप्यते ॥ ३२ ॥

वृत्त्यन्तरेषु केषांचिद्लौकिकार्थव्यतिक्रमः ।

शब्दानां दृश्यते तेषामुपालम्भोऽयमुच्यते ॥ ३३ ॥

अथात इत्ययं लोके नानन्तर्ये प्रयुज्यते ।

तस्मात् तादर्थ्यमेतस्य परिभाषादिभिर्भवेत् ॥ ३४ ॥

परामृशति । यदीह वेदाश्च सूत्राणि च व्याख्यायन्ते, ततो व्याख्यानावृत्तौ यत्नगौरवं प्रसज्येत । द्रव्यभेदेऽपि हि क्रियावृत्तिर्दृष्टा यथाष्टकृत्वो ज्ञा-
ह्यणा भुक्तवन्त इति । अत्र चोदयति — प्रसिद्धेति । स्वतःसिद्धमेव ह्य-
विरोधे प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च किमनेनोक्तेनेति । परिहृ-
रति — न दोष इति । नहि वेदवदप्राप्तविषयं भाष्यमिति ॥ ३१ ॥

तथाप्यनुक्तमुद्धानस्यार्थस्य पुनर्वचनं प्रयोजनापेक्षमिव दृश्यत
इति मन्वानं प्रति प्रयोजनमाह — व्याख्याङ्गत्वेति । यो नाम तन्त्रा-
न्तरेऽध्याहारादि स्वपरिभाषा वा गुणवृद्ध्यादिका दृष्टेत्सनापि तत् प्रयो-
जयति तस्य कृते शास्त्रस्वरूपमनेन निरूप्यते. अध्याहारादिवर्जितमेव
व्याख्यानं मीमांसायामुपपन्नमिति ॥ ३२ ॥

यस्य तु मन्दफलत्वादेवनप्यपरितोषः. त प्रत्यन्यथा वर्णयति —
वृत्त्यन्तरेष्विति । केषांश्चिद् भवदानादीनां वृत्त्यन्तरेषु शब्दानामलौकि-
कोऽर्थ उपवर्णितः । तेऽनेन भाष्येणोपादायन्ते । यान्ति पूर्वमन्वयमने-
ज्ञावनेन स्वगन्धगुणवत्तारयावनेन वा विरोधो न प्रदर्शयते. तावत् श्रो-
तारः श्रोतुमाच्छियेत् । त्वत् पूर्वमन्वयविषयमन्वयान् चोत्पत्तिं वद-
न्तिस्त्वयकै. शुभ्रपूषामुत्पादयन्तो युज्येत् । अतः प्रयोजनत्वादेव परेणा-
त्मन् इति ॥ ३३ ॥

ए. पुनर्वचनमन्वयविषयमिति तत्र उदेवमुच्यते । अत-
आह — अथात इति । मन्वयार्थवित् तं दृश्य इति वृत्त्यन्तरेणो नोक्तं ।
तत्र एषोऽन्वयविषयमन्वयान् चोत्पत्तिं । यथा — शुभ्रपूषामुत्पादयन्तो युज्येत् ।

प्रसिद्धहानिः शब्दानामप्रसिद्धे च कल्पना ।
 न कार्या वृत्तिकारेण सति सिद्धार्थसम्भवे ॥ ३५ ॥
 सूत्रार्थे ह्यिदं चैत्रं दूरे वेदार्थनिर्णयः ।
 तत्र यत्नस्य भारत्वं वक्तुश्चोत्रोः प्रसज्यते ॥ ३६ ॥
 न व्याख्यास्याति सूत्राणि चोदनार्थपरत्वतः ।
 गन्तव्यं पश्चिमाग्रे च प्रत्याख्यानैश्च चोच्यते ॥ ३७ ॥

प्रयासो वेदवाक्येषु कार्यः सूत्रेष्वनेन किम् ।

फलवत्त्वाफलत्वाभ्यामेभिः करणसम्पत्तैः ॥ ३८ ॥

चोदनार्थं उपेतव्यो नोभयं यत्नगौरवात् ।

पदार्थानां प्रसिद्धत्वाद् व्याख्येयं नावशिष्यते ॥ ३९ ॥

माद्रियन्ते किं गुणगणहारिणा दौर्जन्येनेति. तं प्रत्यर्थान्तरमवतार-
यति — न व्याख्यास्यतीति । एष हि भाष्यकारः सूत्रोच्चारणानन्तरं
वेदवाक्यान्नुदाहृत्य संशयपूर्वोत्तरपक्षविभागोर्धनिर्णये यत्नं करिष्यति,
न सूत्रावयवविवरणादरम् । तत्र श्रोतृणामाशङ्का जायेत किं स्विदयमञ्ज-
तया सूत्राण्युपेक्षितवान्, आहोस्विदनर्थकत्वाद्, उत प्रसिद्धत्वादिति ।
तदयमकुशलो भाष्यकारः यत् सूत्रेषु भाष्यं कर्तुमभिप्रवृत्तस्तान्युपेक्षितवा-
निति । इमं दोषं व्याख्याप्रत्याख्यानेन परिहरति । न वयमनभिज्ञाः, न
चैतानि सूत्राण्यनर्थकानि. चोदनार्थपरतन्त्रत्वात् व्याख्येयानीत्युपेक्षि-
तानीति ॥ ३७ ॥

किं पुनश्चोदनार्थपरतन्त्रत्वे कारणमत आह — प्रयास इति ।

किं पुनः सूत्रेषु न श्रयन्ते । अत आह — फलवत्त्वेति तव्यान्तेन । फल-
वन्ति हि वेदवाक्यानि. फलवत्कनुप्रमितिप्रत्यासत्तेः । अफलानि सूत्राणि.
तेषामनासत्तेः । अत एव च सूत्रैः करणसूत्रैश्चोदनार्थं एवोपेतव्यं, न
पुनरुपायभूतानि सूत्राण्युपेक्षितव्यानि । तदिदं 'वेदवाक्यान्वैभिः' इति ।
भाष्यकारोक्तमिति वेदितव्यम् । इह हि वेदवाक्यानां प्राधान्यमुपदिशति
यत् प्रधानविभक्त्या सद्युज्य निर्दिशति विचार्यन्त इति । सूत्राणि कर-
विभक्त्या तृतीयैर्भिः । ननु मा नाम साक्षादफलत्वात् केवलानि
सूत्राणि व्याख्यायन्ताम् । उभयं तु व्याख्यायतां सूत्राणि च तैश्च वेद-
वाक्यानीत्यत आह — नोभयमिति । उभयव्याख्यायां मुधा यत्नगौरव-
मापद्यत इति । इदं तु 'इतरपे'त्यादिकेनोक्तमिति वेदितव्यम् । ननु सत्यं
यत्नगौरवम् । न तु मुधा । न एव्याख्यात. सूत्रार्थो ज्ञायते । न च तदन-
भिज्ञो वेदार्थं ज्ञानुभीष्ट. तदुपायत्वात् तस्य । अत आह — पदार्थाना-
मिति । एवं हि मन्यते — सत्यं वेदार्थज्ञानोपायभूतानि सूत्राणि ।

प्रसिद्धज्ञानिः शब्दानामप्रसिद्धे च कल्पना ।

न कार्यं वृत्तिकारेण सति सिद्धार्थनम्भवे ॥ ३५ ॥

सूत्रार्थे लिख्यते चैवं दूरे वेदार्थनिर्णयः ।

तत्र यत्नस्य भारत्वं वक्तृश्रोत्रोः प्रसज्यते ॥ ३६ ॥

न व्याख्यास्यति सूत्राणि चोदनार्थपरत्वतः ।

यत्नस्य परिहासेऽयं प्रत्याख्यानोऽन्येन वोच्यते ॥ ३७ ॥

नाभिधित्सया भाष्यकारेण पृष्टम् 'अथ किमर्थमुभयं सूत्रितम् अयमर्थैक-
त्वादेकं वाक्यमिति विभागे साकाङ्क्षमिति चे'ति । तत्र प्रयोजनमुक्तम् ।
'भवति हि किञ्चिदेकार्थं न तु विभागे साकाङ्क्षम् । यथा — भगो वां
विभजतु । पूषा वां विभजतु । अर्यमा वां विभजतु इत्यादि । अत्र छेक-
विभागमभिवदन्तः सर्वे एकार्थाः सन्तोऽपि नानावाक्यत्वं प्रतिपन्नाः ।
धसति तु विभागे साकाङ्क्षमिति विशेषणे एकार्थतामात्रेणैव सर्वेषामैक-
मन्व्यमापद्यते इति । तथा विभागे साकाङ्क्षमित्येतावत्युच्यमाने 'स्योनं ते
सदनं करोमि । घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामीति, तस्मिन् सीदामृते
प्रतितिष्ठ । व्रीहीणां मेघ सुमनस्यमानः' इत्यनयोरेकवाक्यता विभागे सा-
काङ्क्षत्वादापद्यते । तस्मिन् सीदेति विभक्तं सत् साकाङ्क्षं तद्वृत्तस्य
पूर्वप्रकृतपरामर्शात्मनस्तेन विनानुपपत्तेः । सत्यपि च विभक्तसाकाङ्क्षत्वे
प्रयोजनभेदाद् वाक्यभेदः । द्वे हि तत्र प्रयोजने । पूर्वस्य सदनकरणमु-
त्तरस्य पुरोडाशप्रतिष्ठापनम् । एवमुभयोः प्रयोजनमुक्त्वान्त उपसंहृतं 'त-
स्मात् सम्यक् सूत्रितमि'ति । तथा 'विशये प्रायदर्शनात्' (जै० २. ३. १६)
इति सूत्रम् । तत्रोदाहरणापरिज्ञानादगमकं सूत्रमित्युक्तम् । इहै हि संशये
प्रायदर्शनं हेतुर्निर्दिश्यते । तत्र न विद्मः कः संशयः, कुत्र वा संशयः,
कर्त्यां प्रतिज्ञायां प्रायदर्शनं हेतुरित्येवमाक्षिप्य वृत्तिकारमतेन समाहितम् ।
वृत्तिकारेण हि 'वत्समालभेत' 'वत्सनिकान्ता हि पशवः' इत्युदाहृत्य
विचारितं किं यागचोदनेयमुतालम्भमात्रं वत्ससंस्कार इति । तदिह
मन्दाशङ्कानिराकरणार्थं सामान्यतोदष्टेन पूर्वपक्षितम् । आलभतिः किल
प्राणिद्रव्यसंयुक्तो यागसङ्गतो ऋषः, यथा 'यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं प-
शुमालभत' इति । तदयमपि प्राणिद्रव्यसंयोगाद् यजिमानिति भवति
मन्दाशङ्का । तामपनेतुमिदमुक्तं 'विशये प्रायदर्शनादि'ति । अस्त्यर्थः —
वत्ससंस्कारैः समभिव्याहृतोऽयमालभतिः । तदयमपि साहचर्याद् वत्ससं-
स्कार एवेति भवति मतिः । यदा अग्र्यप्राये लिखितोऽग्र्य इति । ननु
लिङ्गमिदम् । लिङ्गं च प्रमाणप्राप्तमभिधोतयति, ननु प्रापयति । तत्
कृतः प्राप्तस्येदं लिङ्गमिति वक्तव्यम् । उच्यते । न तावदिह 'सोमेन

१. 'दि कश्च', २. 'सं ह्ये क' रा. पाठः ३. 'दं' इ. पाठः ४. 'त्वा च प्र' ग.
पाठः ५. 'सं ह्ये', ६. 'सिप्ये दि' इ. पाठः ७. 'मन्तान्तेत्प्रमर्दन' इ. पाठः

एवंशब्दादिको ग्रन्थः पक्षे चास्मिन् समर्थ्यते ।

पदच्छेदाद्यभावेन प्रत्याख्यानमतिस्त्वयम् ॥ ४० ॥

ब्रवीत्येव हि सूत्रार्थमतिरिक्तादि चेक्षते ।

नन्वशक्तमिदं सूत्रं सस्यक् सूत्रितमित्यपि ॥ ४१ ॥

न तु तान्यव्याख्यातदुर्ज्ञातार्थानि । पदार्थास्तावत् लोकप्रसिद्धा एव ।
तत्रासिद्धैव च तत्पूर्वको वाक्यार्थोऽपि प्रसिद्ध एवेति न किञ्चिद् व्या-
ख्येयमवशिष्यत इति ॥ ३८, ३९ ॥

अत्र च पक्षे भाष्यं सङ्गच्छतेतरामित्याह — एवंशब्दादिक
इति । सर्वव्याख्यायां हि विशेषव्याख्याया अल्पत्वादसत्त्वमुपचरितम् ।
इह तु सर्वथैव सूत्रव्याख्या प्रत्याख्यायते इत्यवधारणयत्नगौरवपरिहार-
योरुभयोरुपपत्तिरिति । पक्षान्तराभिधित्सयेदानीमिममपि पक्षं दूषयति—
पदच्छेदादीति । यतः पदच्छेदादि न करोति, तस्मान्नायमभिनवो भाष्य-
कारः सूत्रार्थं विजानीत इति भवदासतन्त्रोपजीविभिरेवैतत् प्रत्याख्या-
पितं बुभुत्सुजनोत्साहमपहन्तुमिति ॥ ४० ॥

परमार्थतस्तु सूत्राणां तात्पर्यं ब्रवीत्येव न्यूनाधिकादिप्रत्यवेक्षणं च
तत्र तत्र करोत्येवेत्याह — ब्रवीत्येवेति । क पुनरतिरिक्तादीक्षते अत
आह — नन्वशक्तमिति । चोदनासूत्र एव तावत् 'नन्वशक्तमिदं सूत्रमि-
मावर्थावभिवदितुं चोदनालक्षणो धर्मो नेन्द्रियादिलक्षणः, अर्थश्च धर्मो
नानर्थ इति । उभयविवक्षायां वाक्यभेद आपद्यते' इति परिचोद्य 'तत्तु
वैदिकेषु, न सूत्रेष्विति परिहरिष्यति । तथा यजुर्लक्षणानन्तरं कियदेकं
यजुरिति यजुःपरिमाणज्ञापनार्थमुक्तम् 'अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं
चेद् विभागे स्यात्' (जै० २. १. ४६) इति । अस्यार्थः—यावन्ति पदान्ये-
कप्रयोजनानि प्रविभज्यमानानि साकाङ्क्षाणि च, तावन्त्येकं वाक्यमिति ।
उदाहरणं तु 'देवस्य त्वा सावितुः प्रसव' इति मन्त्रः । अत्र हि सकल-
सवित्रादिविशेषणविशिष्टैकप्रधानभूतनिर्वापप्रकाशनं प्रयोजनम् । सर्वाणि
च देवस्य त्वेत्यादीनि निर्वपामीत्यंतो विभक्तानि सन्ति साकाङ्क्षानीति
देवस्य त्वेत्युपक्रम्य निर्वपामीत्यन्तमेकं वाक्यमिति स्थिते अवयवप्रयोज-

वाक्यार्थे तत्र सन्देहाद् व्याख्यानं चेत् प्रवर्तते ॥

सूत्रेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानं न युज्यते ।

न व्याख्यातव्यमित्येवं प्रत्याख्याने च सिध्यति ॥

दुष्टव्याख्यानिषेधेन तदपेता न वार्यते ।

अस्य दृष्टविरुद्धत्वात् फल्युत्वाच्चापि पूर्वयोः ॥ ४६ ॥

मध्यमे चातिदौर्जन्यात् परिसङ्ख्यैव युज्यते ।

वैदिकं जैमिनीयं च यत्र वाक्यं विरुध्यते ॥ ४७ ॥

यथाश्रुतगृहीतेऽर्थे तत्रेदमुपदिश्यते ।

तेष्वपि हि लोकप्रसिद्धान्येव पदानि पदार्थाश्च । वक्ष्यति हि 'य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव तेषामर्थः' इति । तदिदमुक्तं तुल्यार्थत्वादिति । तुल्या हि लोकेवेदसूत्रेष्वपि पदार्था इति ॥ ४३ ॥

अथैवमुच्यते — यद्यपि वेदवाक्येषु प्रसिद्धा एव पदार्थाः, तथापि वाक्यार्थेषु वचनव्यक्तिविशेषानवधारणाद् यथायथं संशयाः समुपनिपतन्तीति तन्निरासाय तत्र व्याख्यानं प्रवर्तत इति. तत् सूत्रेष्वपि समानमिति तद्व्याख्याप्रत्याख्यानमयुक्तमित्याह — वाक्यार्थइति ॥ ४४ ॥

अपिचायं भाष्यकारः सूत्रव्याख्यां प्रत्याचक्षाणः स्पष्टमेव न व्याख्येयानीत्याचक्षीत. एतावतैव प्रत्याख्याने सिध्यति यद्यमध्याहारादिदोषदुष्टव्याख्यानिषेध करोति. तदवगम्यते दोषापेता तु व्याख्यानेन न निवार्यत इत्याह — न व्याख्यातव्यमिति ॥ ४५ ॥

तदेवमस्य प्रत्याख्यानपक्षस्य दृष्टव्याख्याविरुद्धत्वात्, पूर्वयोश्च सर्वव्याख्योपालम्भयो. फल्युत्वादनतिप्रयोजनत्वाद्, मध्यमस्योपालम्भस्य विशेषतो दौर्जन्यापादनाद्, न्यायाभासप्राप्तवेदवाक्यान्यथाकरणिराकरणेन महाफला अनुक्तदृश्याना च परिसङ्ख्यैवान्य भाष्यस्यार्थ इत्याह — अस्येति ॥ ४६ ॥

परिसंख्याविषयं तावदाह — वैदिकानित्यर्थेन्नेन । वेदवाक्यव्याख्यानार्थाणि हि सूत्राणि । तदिमानि प्रायेण यथाश्रुतगृहीतान्यपि वेदवाक्यार्थनिर्णयनमर्थन्यायवत्त्वात् समर्पयन्त्येव । क्वचिदेव तेषां प्रतीक्षानो

सूत्रे चागमकत्वादि प्रत्याख्याने विरुध्यते ।

न चोपायानभिज्ञेन शक्योपेयावधारणा ॥ ४२ ॥

नान्यतो वेदविद्भ्यश्च सूत्रवृत्तिक्रियेष्यते ।

प्रत्याख्यानस्य हेतुश्च पदार्थानां प्रसिद्धता ॥ ४३ ॥

योक्ता सां वेदवाक्यानां तुल्यार्थत्वान्निवारयेत् ।

यजेते'तिवद् यागः प्रत्यक्षः । न च दैक्षपश्वादिवदनुमीयते । तत्र हि द्रव्यदेवतासम्बन्धान्यथानुपपत्तिर्यागावगमे हेतुः । इह तु न द्रव्यं देवतासंयुक्तमुपलभामहे, द्रव्यमात्रश्रुतेः । अतो दृष्टार्थं एवायं चत्ससंस्कार आलम्भः । स ह्यालभ्यमानो गां प्रस्तावयिष्यतीति बह्वेवज्ञातीयकं भाष्यकारेण व्याख्यातमित्यूहनीयम् । अतः सूत्रव्याख्याप्रत्याख्याने सकलमेवमादि भाष्यकारस्य विरुद्धमापद्यत इति । यत्तु प्रत्याख्याने कारणमुक्तमुपायभूतानि वेदार्थज्ञाने सूत्राणि, अतः किमेभिर्व्याख्यातैः, उपेय एव तु वेदार्थ एभिः करणभूतैर्व्याख्यातव्य इति । तद् दूषयति — न चेति । यत एव च तान्युपायभूतानि, अत एव सुतरां व्याख्येयानि । न ह्युपायानभिज्ञ उपेयमवधारयितुमलम् । ननु च तान्यपि व्याख्यायमानानि साध्यानि भवेयुः । न चासिद्धमसिद्धेनैव साध्यते । उच्यते । असिद्धमपि साधनमन्यसाधितं कार्यं व्यापार्यते, यथा द्रव्यदेवतोपपादितो यागः फलभावनायां, यथा चान्यतरासिद्धानि साधनानि साधनान्तरसिद्धानि साध्यं साधयन्त्येवेति ॥ ४१, ४२ ॥

सत्यमुपायानभिज्ञस्योपेयावधारणा नास्ति । उपायान्तरादेव तु विदितवेदार्थस्य किं सूत्रव्याख्यया । अत आह — नान्यत इति । ये ह्यन्यत एव विदितवेदार्थास्तेषामर्थे नैतानि सूत्राणि जैमिनिना प्रणीतानि, भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । अन्यतोऽनभिज्ञांस्तु प्रति सूत्राणि प्रणीतानि भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । न च तेऽव्याख्यातमेव सूत्रार्थमुच्यन्ति । न चानिर्णतिमूत्रार्था वेदार्थमवधारयन्तीति युक्तस्तदर्थो व्याख्याप्रयास इति ॥ ४२६ ॥

यदुक्तं पदार्थानां प्रसिद्धत्वात् इति, तन्निराचष्टे — प्रत्याख्यानस्येति । प्रसिद्धपदार्थकत्वं हि वेदवाक्यानामप्यव्याख्येयत्वमापादयति ।

वाक्यार्थे तत्र सन्देहाद् व्याख्यानं चेत् प्रवर्तते ॥
 सूत्रेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानं न युज्यते ।
 न व्याख्यातव्यमित्येवं प्रत्याख्याने च सिध्यति ॥
 दुष्टव्याख्यानिषेधेन तदपेता न वार्यते ।
 अस्य दृष्टविरुद्धत्वात् फल्युत्वाच्चापि पूर्वयोः ॥ ४६ ॥
 मध्यमे चातिदौर्जन्यात् परिसङ्ख्यैव युज्यते ।
 वैदिकं जैमिनीयं च यत्र वाक्यं विरुध्यते ॥ ४७ ॥
 यथाश्रुतगृहीतेऽर्थे तत्रेदमुपदिश्यते ।

तेष्वपि हि लोकप्रसिद्धान्येव पदानि पदार्थाश्च । वक्ष्यति हि 'य एव
 लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव तेषामर्थः' इति । तदिदमुक्तं
 तुल्यार्थत्वादिति । तुल्या हि लोकवेदसूत्रेष्वपि पदार्था इति ॥ ४३ ॥

अथैवमुच्यते — यद्यपि वेदवाक्येषु प्रसिद्धा एव पदार्थाः, त-
 थापि वाक्यार्थेषु वचनव्यक्तिविशेषानवधारणाद् यथायथं संशयाः समुप-
 निपतन्तीति तन्निरासाय तत्र व्याख्यानं प्रवर्तत इति. नत् सूत्रेष्वपि समान-
 मिति तद्याख्याप्रत्याख्यानमयुक्तमित्याह — वाक्यार्थे इति ॥ ४४ ॥

अपिचायं भाष्यकारः सूत्रव्याख्यां प्रत्याचक्षाणः स्पष्टमेव न
 व्याख्येयानीत्याक्षीत. एतावतैव प्रत्याख्याने सिध्यति यदयमध्याहा-
 रादिदोषदुष्टव्याख्यानिषेधं करोति. तदवगम्यते दोषापेता तु व्याख्यानेन-
 न निवार्यत इत्याह — न व्याख्यातव्यमिति ॥ ४५ ॥

तदेवमस्य प्रत्याख्यानपक्षस्य दृष्टव्याख्याविरुद्धत्वात्, पूर्वयोश्च
 सर्वव्याख्योपालम्भयो. फल्युत्वादनतिप्रयोजनत्वाद्, मध्यमस्योपालम्भस्य
 विशेषतो दौर्जन्यापादनाद्, न्यायाभासप्राप्तवेदवाक्यान्ययाकरणनिराकर-
 णेन महाफला अनुक्तदुर्हिता च परिसंख्यैवान्य भाष्यस्वार्थ इत्याह —
 अस्त्येति ॥ ४६ ॥

परिसंख्याविषयं तावदाह — वैदिकमित्यर्थेन्नेन । वेदवाक्य-
 व्याख्यानार्थानि हि सूत्रानि । तदिमानि प्रायेण यथाश्रुतगृहीतान्यपि वेद-
 वाक्यार्थनिर्णयसमर्पणायवल्लसं समर्पन्त्येव । क्वचिदेव तेषां प्रतिदानो

सूत्रे चागमकत्वादि प्रत्याख्यानान्ने निगद्यन्ते ।

न चोपायानभिज्ञेन जज्ञोपेयानधारणा ॥ ४२ ॥

नान्यतो वेदत्रिद्वयश्च सूत्रचुनिक्रियेज्यन्ते ।

प्रत्याख्यानस्य हेतुश्च पदार्थानां प्रमिन्दता ॥ ४३ ॥

योक्ता सा वेदवाक्यानां तुल्यार्थत्वान्निवारयेत् ।

यजेते'तिवद् यागः प्रत्यक्षः । न च देशाभावात्तदनुमीयते । तत्र हि द्रव्यदेवतासम्बन्धान्यथानुपपत्तियोगागमे हेतुः । उक्तं तु न द्रव्यं देवता संयुक्तमुपलभामहे, द्रव्यमात्रभुजेः । अतो दृष्टान्ने एतायं वत्समम्भार आलम्भः । स ह्यालम्ब्यमानो गां प्रस्नावयिष्यतीति वेदेनजातीयकं भाष्यकारेण व्याख्यातमित्युहनीयम् । अतः सूत्रव्याख्याप्रत्याख्याने सक्रमेणमादि भाष्यकारस्य विरुद्धमापद्यत इति । यच्च प्रत्याख्याने कारणमुक्तुपायभूतानि वेदार्थज्ञाने सूत्राणि, अतः क्रिमेभिर्वाग्याने.. उपेय एव तु वेदार्थ एभिः करणमूतैर्वाग्यातव्य इति । तद् दृश्यति — न चेति । यत एव च तान्युपायभूतानि, अत एव मुतग व्याख्येयानि । न उपायानभिज्ञ उपेयमवधारयितुमलम् । ननु च नान्यपि व्याख्यायमानानि माध्यानि भवेयुः । न चासिद्धमसिद्धेनैव साध्यते । उच्यते । अमिद्धमपि साधनमन्यसाधितं कार्ये व्यापार्यते, यथा द्रव्यदेवतोपपादितो यागः फलभावनायां, यथा चान्यतरासिद्धानि साधनानि साधनान्तरसिद्धानि साध्यं साधयन्त्येवेति ॥ ४१, ४२ ॥

सत्यमुपायानभिज्ञस्योपेयावधारणा नास्ति । उपायान्तरादेव तु विदितवेदार्थस्य किं सूत्रव्याख्यया । अत आह — नान्यत इति । ये ह्यन्यत एव विदितवेदार्थास्तेपामर्थे नैतानि सूत्राणि जैमिनिना प्रणीतानि, भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । अन्यतोऽनभिज्ञांस्तु प्रति सूत्राणि प्रणीतानि भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । न च तेऽव्याख्यातमेव सूत्रार्थमुज्जयन्ति । न चानिर्णतिसूत्रार्था वेदार्थमवधारयन्तीति युक्तस्तदर्थो व्याख्याप्रयास इति ॥ ४२६ ॥

यदुक्तं पदार्थानां प्रसिद्धत्वात् इति, तन्निराचष्टे — प्रत्याख्यानस्येति । प्रसिद्धपदार्थकत्वं हि वेदवाक्यानामप्यव्याख्येयत्वमापादयति ।

वाक्यार्थे तत्र सन्देहाद् व्याख्यानं चेत् प्रवर्तते ॥
 सूत्रेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानं न युज्यते ।
 न व्याख्यातव्यमित्येवं प्रत्याख्याने च सिध्यति ॥
 दुष्टव्याख्यानिषेधेन तदपेता न वार्यते ।
 अस्य दृष्टविरुद्धत्वात् फल्गुत्वाच्चापि पूर्वयोः ॥ ४६ ॥
 मध्यमे चातिदौर्जन्यात् परिसङ्ख्यैव युज्यते ।
 वैदिकं जैमिनीयं च यत्र वाक्यं विरुध्यते ॥ ४७ ॥
 यथाश्रुतगृहीतेऽर्थे तत्रेदमुपदिश्यते ।

तेष्वपि हि लोकप्रसिद्धान्येव पदानि पदार्थाश्च । वक्ष्यति हि 'य एव
 लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव तेषामर्थः' इति । तदिदमुक्तं
 तुल्यार्थत्वादिति । तुल्या हि लोकेवेदसूत्रेष्वपि पदार्था इति ॥ ४३ ॥

अथैवमुच्यते — यद्यपि वेदवाक्येषु प्रसिद्धा एव पदार्थाः, त-
 थापि वाक्यार्थेषु वचनव्यक्तिविशेषानवधारणाद् यथायथं संशयाः समुप-
 निपतन्तीति तन्निरासाय तत्र व्याख्यानं प्रवर्तत इति. तत् सूत्रेष्वपि समान-
 मिति तद्व्याख्याप्रत्याख्यानमयुक्तमित्याह — वाक्यार्थहृति ॥ ४४ ॥

अपिचायं भाष्यकारः सूत्रव्याख्यां प्रत्याचक्षाणः स्पष्टमेव न
 व्याख्येयानीत्याचक्षीत. एतावतैव प्रत्याख्याने सिध्यति यद्यमध्याहा-
 रादिदोषदुष्टव्याख्यानिषेधं करोति, तदवगम्यते दोषापेता तु व्याख्यानेन-
 न निवार्यत इत्याह — न व्याख्यानव्यमिति ॥ ४५ ॥

तदेवमस्य प्रत्याख्यानपक्षस्य दृष्टव्याख्याविरुद्धत्वात्, पूर्वयोश्च
 सर्वव्याख्योपालम्भयोः फल्गुत्वादनतिप्रयोजनत्वाद्, मध्यमस्योपालम्भस्य
 विशेषतो दौर्जन्यापादनाद्, न्यायाभासप्राप्तवेदवाक्यान्ययाकरणिराकर-
 णेन महाफला अनुक्तदुर्ज्ञाना च परिसङ्ख्यैवान्य भाष्यस्यार्थ इत्याह —
 अस्येति ॥ ४६ ॥

परिसंख्याविषय तावदाह — वैदिकानित्यर्थेन्ननेन । वेदवाक्य-
 व्याख्यानार्थानि हि सूत्राणि । तदिमानि प्रायेण यथाश्रुतगृहीतान्यपि वेद-
 वाक्यार्थनिर्णयसमर्थान्यापवन्तान् समर्थान्येव । क्वचिदेव तेषां प्रतीक्षातो

अध्याहारादिभिः सूत्रं व्याख्येयं च यथाश्रुतम् ॥४८॥

नेयं विरोधेऽन्योन्यस्य वैदिकानां भवन्तु ते ।

यथा धर्मावबोधस्य प्रमाणं वैदिकं वचः ॥ ४९ ॥

तदर्थनिर्णये हेतुर्जैमिनीयं तथैव नः ।

वाक्यसामर्थ्यतुल्यत्वात् तथा पदतदर्थयोः ॥ ५० ॥

अध्याहारादिभिर्मुक्ता व्याख्या सर्वत्र युज्यते ।

भवति । तद् यत्र वेदसूत्रयोर्यथाश्रुतगृहीतयोः परस्परविरोधो भवति तद्वि-
षया परिसंख्येति । एवमवगते विषये स्वरूपमाह — तत्रेतिनेयमन्तेन ।
विरोधविषयेऽपि हि स्वरसतो यथाश्रुतगृहीतसूत्रग्रहणं प्रसक्तमनया वार्यते ।
यदिदं प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च तद् वेदाविरोधे । विरोधे तु
सूत्रमध्याहारादिभिव्याख्येयं, वैदिकमेव वाक्यं यथाश्रुतं नेयमितिदमत्रो-
पदिश्यत इति । अथ किं सर्वदैव वेदवाक्यं यथाश्रुतं नेयं, नेत्याह — वि-
रोध इति । यत्र हि वेदवाक्ययोरेवान्योन्यं विरोधो भवति, तत्र तयोरेक-
मध्याहारादिभिर्नियत एव । ययोपक्रमावगतदातृश्रुतिविरोधादुपसंहारस्या
प्रतिगृहीतश्रुतिः दातृगोचरा दर्शिता । एवं ह्युक्तं 'यावतोऽश्वान् प्रतिगृही-
यादनि प्रतिग्राहयेदि'ति । इदं तु विपरिणामोदाहरणम् । अध्याहारादयस्तु
वेदवाक्ये विस्तरभयात् प्रपञ्चिता इति ॥ ४७-४८ ॥

ननुचोभयत्र प्राप्तौ परिसंख्या भवति । यथोक्तं —

“तत्र चान्यत्रं च प्राप्तौ परिसंख्येति कीर्त्यते”

इति । न चेद् विरोधाविरोधयोरुभयोरपि यथाश्रुतसूत्रग्रहणं प्रसक्तम् ।
नहि जातु प्रधानाननुगुणं गुणं यथार्थमुपादाय प्रधानमन्यथा नीयत इति
सम्भवति । अपिच नित्यं वेदवाक्यमनित्यं सूत्रम् । अतोऽपि च नास्य
नेन सद् म्यर्था युक्ता । तेन वेदविरोधे यथाश्रुतसूत्रग्रहणं न प्रसक्तमिति किं
तत्रिवृत्त्यर्थया परिमद्भवत्यन्यत आह — यथेति । एवं हि मन्यते — सत्य-
मयं न्यायः यद्वेदाविरोधे सूत्रमन्यथा क्रियत इति । न्यायानामेन तु प्राप्यतः
प्रति प्राप्यकारो 'लोक' इत्यादिप्राप्येण परिमद्भवेत् । एवं हि भ्रान्ताः श्रोतारो

असम्भवादवश्यं या विरोधेऽन्यतरस्य तु ॥ ५१ ॥

अन्याय्यकल्पना सापि विकल्पेन प्रसज्यते ।

प्राथम्येनावरुद्धत्वादुपायवशगोऽथवा ॥ ५२ ॥

यथाश्रुतेन सूत्रेण न्याय्यां वाधेत चोदनाम् ।

मन्वीरन् — न सूत्रैः सह वेदवाक्यानां कश्चिद् विशेषः । यथा हि वेदो धर्मे प्रमाणम्, एवं वेदार्थनिर्णयोऽपि नतं सूत्रेभ्यः सिध्यतीति नास्मान् प्रति वेदमूत्रयोः कश्चिद् विशेष इति । न च वेदमूत्रवाक्यानामन्यः स्वगतो विशेषः । लौकिकास्तावत् पदपदार्था उभयत्र तुल्याः, वाक्यमन्याका रक्षितयोग्यसन्निहितपदसमन्वयात्मकमुभयं वैदिकं जैमिनिं च । नहि तयोरन्यतरदप्यध्याहारादिकमपेक्षते । तदेतदाह — वाक्यसामर्थ्येति ॥ ४९-५० ॥

ननु न विरुद्धार्थमुभयं सम्भावयितुं शक्यते । अतोऽन्यतरदन्यान्य-मिति स्थिते, गुणत्वात् सूत्रमन्यथा कार्यमिति प्रागुक्तमत आह — असम्भवादिति । विचित्राशया हि जिज्ञासवः । अतस्ते कदाचित् प्रधान-गुणगोचरं बलावलं जानन्तो वेदानुरोधेन सूत्रमन्यथा नयन्ति । कदाचिद्ब्रह्मताचार्यगौरवा एवमालोचयन्ति — कथं हि न्यायमदृग्निर्जैमिनि-रस्मदादिगोचरामनुपपत्तिं नाकलयतीति सम्भावयामः, यदेव तु तेन न्या-स्यातं तथैव धृत्यर्थो युक्तः । अन्यैकमुत्पन्नुरोधेन बहुवृत्तिरिनात् एता-प्यत इति । तदेवमालोचनाभेदाद् दिशत्य इति ॥ ५१ ॥

अथवा समसामर्थ्ययोरुभयोर्विकल्पो भवति । इह पुनर्वैदिकान्य-पणादस्यायां सूत्राणि प्रथममुपनिषत्तानि । तान्यनुपपन्नविशेषादि तादृ-कथाश्रुतब्राह्मणपत्तयि । तैश्च प्राथम्येनावरुद्धुरिति, एतेन अन्वयान्-तरोपनिषत्तानिभीमेव चोदना वाधेत । मुख्यत्वाद्गोचरेण हि अन्वयार्थेण एतेन 'इत्येव वा पूर्वचोदनात्कथं' (जै० १२, ७, ७३ इति) न इह — प्राथ-म्येनेति । न्याय्यमिति परित्यज्यायाः प्रयोगेन सूत्रमिति, अन्वया-दि परित्यज्यायां न्यायाभेदेन न्याय्येऽप्यन्वय-प्रयोगेन चोदना-त्तथा चोदना । अन्वये । गुणत्वात् सूत्रमिति प्रधानमिति वेद-

१. 'अन्वये' २. 'गुणत्वात्' ३. 'सूत्रमिति' ४. 'प्रधानमिति' ५. 'वेद-

तेन वेदाविरोधस्य सति सम्भव इत्ययम् ॥ ५३ ॥

विधीयतेऽर्थः शेषं नु यथाप्राप्तमनुव्रते ।

शेषभाजां भवेच्छेष इत्यध्याह्नकल्पना ॥ ५४ ॥

वाक्यानि, तद्व्याख्यानांर्यानि हि तानि । न च गुणानुगेन प्रधानमन्यथा कर्तुमुचितम् । प्रधानमविगुणं कथं निर्धनेति हि गुणाः क्रियन्ते । प्रवृत्तौ नैवगुण्ये तु किं गुणैः । अत एव वक्ष्यति 'अज्ञगुणाविरोधे च तादर्थ्यात्' (जै० १२. २. २५) इति । एष च न्यायः पूर्णस्य मुग्यानुग्रहस्यायन्या पवादकः । अत एव मुख्यदीक्षाकालवाचः प्रधानकालानुगेनेन दर्शितः । उक्तं हि 'पूर्वाणि दीक्षा पूर्वाणि मृत्ये'ति । अतः सूक्तं न्यास्यामिति ॥ ५३ ॥

एवं विकल्पनियमान्यामुभयत्रप्राप्त्या परिसंख्यां प्रमाद्व्यात्रैव मायं योजयति — तेनेति । वेदाविरोधग्रहणमुपलक्षणार्थं न्यायाविरोधमप्युपलक्षयति । तदयमर्थः— यदिद् प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च, तदुचितप्राप्तमनुव्रतं सत्यविरोधसम्भव इति विधीयत इति । ननु चात्रापि पञ्चत्रयो दोषाः प्राप्नुवन्ति । तथाहि— सति सम्भव इति विधिमुक्त्वेन प्रवर्तमानस्य नासतीत्यन्यनिषेधार्थना वक्तव्या । तत्र स्वार्थहानिरस्वार्थकल्पना चापद्यते । तथा विरोधाविरोधयोरुभयोरपि यथाश्रुतसूत्रग्रहणं प्राप्तं, तदवाध्यते । तत्र प्राप्तवाचः । अतः केन विशेषणैयं परिसंख्या प्रस्तुतेति । उच्यते । यदि सति चासति च विरोधे यथाश्रुतसूत्रग्रहणं कार्यमिति सामान्यवचनमभविष्यत्, ततो दोषत्रयं पर्यहरिष्यत् । यदा तु न्यायाभासेन सामान्यवचनं कल्पयितुमभिप्रवृत्तः सति सम्भव इति प्रत्यक्षोपदेशं पश्यति, तदा सामान्यवचनमलब्धात्मकमेवेति न प्राप्तवाचादिदोषत्रयप्रसङ्गः । अप्राप्तविधिरेव तदा सति सम्भव इति । विनापि विधिना प्राप्स्यतः किं विधिनेति प्रयोजनालोचनायामन्यनिवृत्तिः फलं विज्ञायते । परमार्थतस्तु अप्राप्तविधिरेवायम् । यथा रक्षनामन्त्रे वक्ष्यति —

“अप्राप्तविधिरेवायमतो मन्त्रस्य निश्चयैः ।

परिसंख्या फलेनोक्ता”

इति । तदिदं विधीयतेऽर्थ इत्यनेनोक्तमिति वेदितव्यामिति ॥ ५३ ॥

विप्रकर्षात् पशोश्चेति विभक्तिः परिणस्यते ।

पदेन व्यवधानं तु लोके सन्नियमादिति ॥ ५५ ॥

इदानीं विरोधविषयेऽध्याहारादिकल्पनां सूत्रेषूदाहरणैर्दर्शयिष्यन्न-
ध्याहारोदाहरणं तावदाह— शेषभाजामिति । वक्ष्यति हि जैमिनिः
'अपि वा शेषभाजां स्यात्—' (जै० ६. ४. ३) इति । अत्र हि शेषकार्या-
पीडाप्राशिन्नादीन्पुदाहृत्य विचारयिष्यते— यद्येषामर्थेन गृहीतस्य हविषो
दैवादपचारो भवति. किं तदा हविरन्तरमागमयितव्यं, शेषाद् वावदेयं,
कर्मलोपो वेति । तत्रोक्तम् अपि वा शेषभाजा स्यादिति । न चानेन पूर्वपक्षो
गृह्यते, अपिवाशब्दसम्बन्धात् । न च सिद्धान्तः, पूर्वपक्षाभावात् । अपि-
च अनन्तराधिकरणे प्रधानार्थावत्तद्विनिर्गते शेषादवदानेन पूर्वपक्षं परिगृह्य
सिद्धान्तितं 'निदेशाद्वाग्न्यदागमयेत्' (जै० ६. ४. २) इति । द्रव्यान्तराग-
दानेन तद् यदि द्रव्यान्तरागम एवानन्तर्यादत्रानुषज्यते, ततो न्यायान्तर-
विरोध आपद्यते । शेषकार्याणाम् 'एकदेशद्रव्यश्चेत्यत्तौ विद्यमानसंयो-
गात्' । (जै० ४. १. २८) इत्यनेनाधिकरणेनाप्रयोजकत्वस्य स्थितत्वात् ।
अथोत्तरपक्षातिक्रमेण शेषादवदानं शेषभाजामर्थेन स्यादिति सम्बन्धः,
तदप्ययुक्तम् । शेषस्य प्रतिपत्यन्तरमम्बन्धाद्, नष्टावयवप्रतिपत्तिसम्ब-
न्धाभावाच्च । तेनोत्सृज्यमेव द्रव्यान्तरागनेन पूर्वपक्षं परिगृह्य राद्धान्तितम्
'अपि वा शेषभाजां स्यात्' इति लोपसदाध्याहारं दर्शयिष्यति । तदेष
मूत्रार्थो भवति— शेषं भजन्ते यानीडाप्राशिन्नादीनि, तेषां द्रव्यान्तरप्रयु-
क्तिशक्तेरभावाद् विद्यमानशेषस्य प्रतिपत्यन्तरमम्बन्धाहोप, अकरणमेव
स्यादिति ॥ ५४ ॥

विपरिणामसूदाहरति — विप्रकर्षादिति । अस्ति हि सवनीयः
पशुः 'आश्विनं ग्रहं गृह्णत्वा त्रिवृता सूत्रं पविर्व्यासः सवनीयं पशुमुपा-
करोतीति अनुस्रवनं सवनीयः पुरोडासा निरूप्यन्त इति । सन्ति च सव-
नीयाः पशुपुरोडासाः । तत्र तन्त्रिणो धर्माः प्रसङ्गिन उपहृष्वन्तीति स्थिते,
पशुतन्त्रमध्यपानित्वं पुरोडासानां प्रतिपादयितुं सूत्रं 'पशोश्च विप्रकर्षस्तन्त्र-

सूत्रेण व्यवधानं तु पानव्यापदि कल्पितम् ।

मध्ये विधानात्' (जै० १२. २. ३२) इति । तच्चैतद् यथाश्रुतगृहीतं न विवक्षितार्थाख्यानक्षमम् । विप्रकर्षो ह्यत्र प्रथमान्तः साध्यभूतोऽवगम्यते । तन्त्रमध्ये विधानादिति पञ्चम्यन्तं हेतुभूतम् । तच्चायुक्तम् । विप्रकर्षो रि पशोः प्रातरादिकालत्रयसम्बन्धः । स च प्रत्यक्षवचनसिद्धो न साध्यः । एवं हि श्रूयते 'वपया प्रातस्सवने चरन्ति पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने अत्र स्तृतीयसवने' इति । तन्त्रमध्यविधानमपि साध्यं न हेतुनिर्देशार्हम् । अतः प्रथमापञ्चम्योर्विपरिणामो वक्ष्यते । पशोर्विप्रकर्षात् प्रातरादिकालत्रय-व्यापित्वात् पुरोडाशानां पशुतन्त्रमध्ये विधानम् । पशुर्हि पुरोडाशकाल-मपि व्याप्नोति । पुरोडाशास्तु स्वसवनसमाप्तेरव्यापकाः । अतः पशुतन्त्र-मध्यपतिताः पुरोडाशा इति पश्चर्यमनुष्ठानं पुरोडाशेषु प्रसज्यत इति । इ- च वार्त्तिककारेण विपरिणतमेवोदाहृतं विप्रकर्षादिति । व्यवहितकल्पनामु- दाहरति—पदेनेति । वेदाधिकरणे ह्येवं वक्ष्यति—पदसङ्घातात्मानो वेदाः । पदसङ्घाताश्च पुरुषकृता दृष्टाः, यथा नीलोत्पलवनाद्यर्थविषयाः । अत एतेऽपि कृत्रिमा इति । तद्विशेषप्रदर्शनार्थं चेदं सूत्रं 'लोके सन्नियमात् प्रयो- गसन्निकर्षः स्यात्' (जै० १. १. २६) इति । अत्र च सन्नियमादिति पद-व्यवहितः प्रयोगशब्दो लोक इत्यस्यानन्तरं सम्बन्धनीयः । तदयमर्थः— लोके शब्दप्रयोगः सन्नियमः सम्यङ्निबन्धनात्मको युक्तः, अर्थस्य चक्षु- रादिमन्निकर्षान् । न तु वेदे, अतीन्द्रियार्थत्वादिति । इदं च विपरिणाम-व्यवहितकल्पनयोः साधारणमप्युदाहरणं विपरिणामस्योक्तत्वाद् व्यवधान-मात्रोदाहरणत्वेनोक्तमिति वेदितव्यमिति ॥ ५५ ॥

सूत्रव्यवधानमुदाहरति—सूत्रेणेति । इदं हि समापनान्ति 'सो- पेन्द्रं चरुं निर्वपेत् श्यामाकं सोमवामिनः' इति । तत्र सन्देहः । किं लौकिके सोमवमनं सोमेन्द्रशरुः, उत वैदिक इति । तत्र 'पानव्याप- ददत्' (जै० ३. ४. ३८) इति । अथप्रतिप्रदोष्टिवाक्यगताद्यविचार- पूर्वपश्चान्निर्देशः कृतः । तत्र 'यावतोऽश्वान् प्रतिगृहीयान् तावतो वारु- षांश्चान्मुक्ताञ्चान् निर्वपेदि' व्युदाहृत्य विचारितं किं लौकिकेऽथप्रतिप्रद-

इष्टिरियम्, उत वैदिक इति । तत्र पूर्वपक्षमूत्रं 'दोषात् त्विष्टिलौकिके स्यात्'—(३. ४. ३४) इति । दोषनिर्घाताय हीयमिष्टिः दोषमयोगेन श्रवणात् । एवं हि ममामनन्ति 'वसुषो वा एत गृह्यानि योऽथं प्रतिगृह्याती'ति । न चायं दोषो लोके सम्भवति न वेदे, विहितत्वाद्दक्षदक्षिणाया ज्योतिष्टोमादौ । अतो लौकिक इति प्राप्त उक्तम् — 'अर्थवादो घालुपपानात् तस्माद् यज्ञे प्रतीयेत' (३. ४. ३५) इति । अस्यार्थः — नेयं दोषनिर्घातायैष्टिः दोषाभावात् . न त्वश्रवणप्रवृत्तं वरुणग्रहणान्मनो दोषस्योपपानः प्रत्यक्षादिनावगम्यते । ततोऽर्थवादमात्रं दोषमङ्गितिनमिति फलकल्पनाया अभावाद् वैदिकत्वमामान्याच्च वैदिक इति म्यिते पुनर्विचारितं—भवतु वैदिके. न्या तु किं दानु उत प्रतिग्रहीतुमिति । तत्र पूर्वपक्षमूत्रम्—'अर्चोदितं च कर्मभेदान्' (३. ४. ३६) इति । अस्यार्थः — दानप्रतिग्रहकर्मभेदान् । इह च 'यावतोऽथान् प्रतिगृह्यायाद ति प्रतिग्रहीतुश्चवपादचोदिनमिष्टिकर्म दानुः अत प्रतिग्रहीतु र्गृह्येति प्रतिग्रहीतु उक्तं — 'मा लिङ्गादात्विजे स्यात्' (३. ४. ३७) इति । अस्यार्थः — त्विजामग्रमोक्षिजो यजमानः यो वक्षिपाया दाना . तत्र दानुरियमिष्टिर्भवति । इतः, लिङ्गात् । किं लिङ्गम् अथप्रतिग्रहेष्टिवाच्यगतपूर्वोत्पन्नसामर्थ्यम् । तत्र हि 'प्रज्ञापतिद्वरतायाऽस्यनपदि ति शक्यं मतीच्यन्ति 'प्रतिगृह्यायाद्' इति ध्रुवम् । तत्र प्रयत्नात्प्राप्तप्राप्तकर्मोपिष्टिप्रवृत्तत्वात् घृत्वावपनिपतित दानुगोचरमव्यवयत्तस्य एतत् प्रतिग्रहेष्टिकेति विरगिगमति । तदिह 'पानव्यापन्न तत्र' (३. ४. ३८) इति मते । या लिङ्गात् विजे स्याद् 'अर्चोदितं च कर्मभेदान्' 'अर्थवादो घालुपपानेन सम्भवत् यज्ञे प्रतीयेत' इति मूत्रप्रवृत्तवर्तिनो दोषात् त्विष्टिलौकिके इति न दोषमङ्गितिनमिति विष्टिः । तत्रमते. — यद्यपि यज्ञे वरुणग्रहणप्रवृत्तं तत्र विष्टिः इत्येवमपि उच्यते । एतत्, त्वेष्टिः इति मते । यद्यपि यज्ञे वरुणग्रहणप्रवृत्तं तत्र विष्टिः इत्येवमपि उच्यते । एतत्, त्वेष्टिः इति मते । यद्यपि यज्ञे वरुणग्रहणप्रवृत्तं तत्र विष्टिः इत्येवमपि उच्यते । एतत्, त्वेष्टिः इति मते ।

पशुसायान्यविध्यादौ सूत्रमेवान्यथा कृतम् ॥ ५३ ॥

विकृतिगोमेषु पानमांजनं यान्प्रतिपाते. पिशुनाग्निने पशुसहिते ऋ
विहितं — 'दोषानु वैदिके ग्यात् —' (३. ४. ३०.) इति । ग्यात्
हि वमनायैव पानम् । वमनेन हि गुदकायस्य सम्यगाहारागिहारा
स्पर्शा र्थेयं भवति । गोमप्रतिपत्तिस्तु सम्यग्जगणान्ना इति 'मन्त्र
ज्ञाभिमतिगा' इति मन्त्रवर्णनादवगतम् । अनन्तमेव वमनेन पान्या
जातायां तन्नवर्द्धणार्थश्चरुः । तदिदं सूत्रव्यवधानेऽपि सूत्रेणैव
दायापेक्षयेकवचनमिति ॥ ५५ ॥

सूत्रान्थाकरणमुदाहरति — पश्चिन्ति । ज्योतिष्टोमे चर्मा
यसदनीयानुवन्ध्याः पशवः सन्ति । सन्ति चोपाकरणादयः पशुधर्माः ।
किमविशेषण सर्वपशुर्थाः उताग्नीषोमीयस्य सवनीयस्य चेति मन्त्रे ।
तत्राविशेषात् सर्वार्थत्वे प्राप्ते विशेषप्रदर्शनार्थं सूत्रं 'तुल्यं सर्वं
पिबि प्रकरणाग्निवात्' (३. ६. १८) इति । इदं च यथाशुभं
विवक्षितवित्तीर्थानित्यार्षितेन व्याख्यातं तुल्यः सर्वेषां पशुविविः स
यादं प्रकरणे विशेषो भवेत् । अस्ति तु प्रकरणे विशेषः आग्नेयः पशु
विशेषोम आलव्वच्य इत्यादिभिर्हि सर्वनीयं प्रकृत्य धर्मा विहिताः ।
सवनीयप्रकरणास्नाता इति सवनीयार्था इति पञ्चं पशुवृत्त्यु स्थानादग्नी
षोमीयार्था इति । मन्त्रान्तिवम् । अग्नीषोमीयस्य हि स्यात् ओषधयश्च
धर्मा विहिताः । अनन्तदर्या एव । यत् सवनीयानां प्रकरणमिति, तत्र
ज्योतिष्टोमप्रकरणे हि पशुमन्त्रद्वयमास्नाता इति नै प्रकरणतो वि
लामः । उनेऽशुभं प्रहं गृहीत्वा विद्वता यत् परिवीवारनेयं सवनीयं प
मुपाकरणीति सवनीयानामुत्पत्तिः । पूर्वेषु रूपत्ताविह तदनुवादेनास्ति
स्रक्तायविधानान्मन्वान् कालम्यानुपादेयन्वान् । काले हि कर्म चो
न कर्मणि कालः । तत्र प्रकरणान्तराधिकरणन्यायेन कर्मभेदो भवेत्
एवं चादृष्टकल्पनागौरवं स्यात् । म्यादेतत् । 'वपया प्रातस्मवने चर्मा' इ
पूर्वेषु रूपकर्मोत्कर्षादिह तद्विपश्वृत्ता न कर्मान्तरचोदना मन्भवत्तद्वि
पादेयगुणपरन्वमध्यवर्मायन इति । तत्र । अङ्गभूतो हि वपाप्रचारः । तत्र
पूर्वेषु रूपकर्मोत्कर्षादिह प्रधानकर्मोत्कर्षमर्हति प्रधानानामनङ्गव्यवर्तित्वान् ।
अतः आश्विनं ग्रहमित्येवात्पत्तिश्चाक्यम् । एवं च तदनुवादेनारनेयमस्ति

अग्रयश्च स्वकालत्वाद् देयधर्मापयातनम् ।

त्यादिनोपादेयगुणविधानं सम्भवतीति वाक्यद्वयमपि सम्भवतीति सिद्धमे-
वोत्तरेयुः सवनीयविधानम् । पूर्वं तु गुणविधानार्थमिति । आह च —

“गुणार्थोपवसध्येऽहि सवनीयपुनरश्रूतिः ।

उत्पत्तिः प्रक्रिया चैषामाश्विनग्रहणोत्तरा ॥

इति । अतः सिद्धं स्थानादग्नीषोमीयार्था धर्मा इति । किमिदं सूत्रान्प्रधाकरण
नाम । उच्यते—व्यवधारणकल्पनेयम् । यत्रान्यथाप्रतिभासमानोऽर्थः प्र-
करणवलेनान्यथा वर्ण्यते सा व्यवधारणकल्पना । ननु नेयमध्याह्नरादिषु
सन्निविष्टा । उच्यते । नायनादिशब्दो व्यवस्थितवचनं प्रकरणव-
त्त्वान् । अध्याहारप्रकाराणां वाक्यदोषाणामेवमाशीनामोपे तु तेषां नि-
नामिति ॥ ५६ ॥

वाक्यभेदमुदाहरति—अग्रय इति पादत्रयेण । वदामि हि ।

सर्वाधीः प्रयुक्तत्वादग्रयश्च स्वकालत्वात्’ (३. ७. ३३) इति । अहं च
वरणभरणोपात्तानामृत्विजां लौकिकवैदिकसर्वकर्मार्थत्वेन पक्षं गृहीत्वा ‘नि-
देशाद् वा वैदिकानां स्यात्’ (१२. २. ३) इत्यत्र यद्यत्रिन्विशो कार्य-
व्यवस्थां क्ता । तदेकवाक्यतयामिष्यपि तदेव विचार्यते इति भवति मतिः ।
तदयुक्तं, ‘विहारो लौकिकानामर्थे साधयेत् प्रभुः स्यात्’ (१२. २. १) ।
इत्यत्र लौकिकवैदिकसर्वकर्मार्थत्वेन पूर्वपक्षं गृहीत्वा निदेशाद् वैदिकानां
स्यादित्यत्र यथादिष्टवैदिककर्मार्थत्वस्य प्रतिपादितत्वात् । अतः ‘ते
सर्वाधीः प्रयुक्तत्वादि’त्यन्तो विच्छिद्य ‘अग्रयश्च स्वकालत्वादि’त्यन्यत्र
व्याख्यातम् । एव हि तत्र पूर्वपक्षिनं — यथा ‘यस्य लाङ्गिः तु नो भव-
तीति एतस्य सादिरस्तानारभ्याधीना प्रकृतौ वा द्विरुक्तत्वात्’ (३. ६. २)
इत्यत्र प्रकृत्यपेति वसिन्ता. एतन्नमोऽपि ते च प्रकृत्यपि एवेति ।
अत्रोत्तरम् ‘अग्रयश्च स्वकालत्वादि’ति । अस्यार्थः — अग्रयः प्रकृतिविहृ-
त्यर्था । अतः स्वकालत्वात् । न हि ते प्रकृति विहृति नामाज्ञानाः,
अनारभ्याज्ञानात् अतोऽगृह्यमाणान्निपत्त्वात्तुनार्था एवेति युक्तम् । यथा-
ज्ञानां नमन्ये एतन्निपत्त्वादि ज्ञानं ननु प्रकृतिविहृत्यात्मनोऽपि

अग्रयश्च स्वकालत्वादि' इति पादत्रयेण । वदामि हि । सर्वाधीः प्रयुक्तत्वादग्रयश्च स्वकालत्वात्' (३. ७. ३३) इति । अहं च वरणभरणोपात्तानामृत्विजां लौकिकवैदिकसर्वकर्मार्थत्वेन पक्षं गृहीत्वा 'निदेशाद् वा वैदिकानां स्यात्' (१२. २. ३) इत्यत्र यद्यत्रिन्विशो कार्यव्यवस्थां क्ता । तदेकवाक्यतयामिष्यपि तदेव विचार्यते इति भवति मतिः । तदयुक्तं, 'विहारो लौकिकानामर्थे साधयेत् प्रभुः स्यात्' (१२. २. १) इत्यत्र लौकिकवैदिकसर्वकर्मार्थत्वेन पूर्वपक्षं गृहीत्वा निदेशाद् वैदिकानां स्यादित्यत्र यथादिष्टवैदिककर्मार्थत्वस्य प्रतिपादितत्वात् । अतः 'ते सर्वाधीः प्रयुक्तत्वादि'त्यन्तो विच्छिद्य 'अग्रयश्च स्वकालत्वादि'त्यन्यत्र व्याख्यातम् । एव हि तत्र पूर्वपक्षिनं — यथा 'यस्य लाङ्गिः तु नो भवतीति एतस्य सादिरस्तानारभ्याधीना प्रकृतौ वा द्विरुक्तत्वात्' (३. ६. २) इत्यत्र प्रकृत्यपेति वसिन्ता. एतन्नमोऽपि ते च प्रकृत्यपि एवेति । अत्रोत्तरम् 'अग्रयश्च स्वकालत्वादि'ति । अस्यार्थः — अग्रयः प्रकृतिविहृत्यर्था । अतः स्वकालत्वात् । न हि ते प्रकृति विहृति नामाज्ञानाः, अनारभ्याज्ञानात् अतोऽगृह्यमाणान्निपत्त्वात्तुनार्था एवेति युक्तम् । यथाज्ञानां नमन्ये एतन्निपत्त्वादि ज्ञानं ननु प्रकृतिविहृत्यात्मनोऽपि

व्याख्यातं वाक्यभेदेन गुणकल्पाम्त्वमी कृताः ॥५५॥

औत्पत्तिकस्तु गव्यस्य तथोपिणक्कुभोरिति ।

प्रत्यक्षश्रुतम् । अतो द्वाराविशेषात् प्रकरणा विशेषाच्च सर्वार्या एवात्रय इति युक्तम् । तथा 'अभ्युदये दोहापनयः स्वधर्मा स्यान्—' (९. ४. ४१) 'अपनयो वार्थान्तरे विधानात्—' (९. ४. ४३) इति सूत्रद्वयमेकवाक्यतया प्रतिभासमानं भित्त्वा व्याख्यातम् । तथा हि — दर्शपूर्णमासयोर्दधिनयश्च प्रधानभूते प्रदेयतयाप्राप्ते 'ऐन्द्रं दध्यमावाभ्यायामैन्द्रं पयोऽमावास्यामि'ति । तत्र तावद् देयधर्माः कर्तव्याः । पुनश्च नैमित्तिकानुष्ठानान्तरमात्रम् 'यस्य हविनिरुतं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदियात् स त्रेधा तण्डुलान् विभक्त्ये मध्यमाः स्युस्तानय्ये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेद् ये स्यविष्णोः निन्द्राय प्रदात्रे दधनि चरुं येऽणिष्ठा. तान् विष्णवे शिपिविष्णाय शृते चरुमि'ति । तदिह दधिपयसी देयधर्मानर्हतो न वेति विचारे नार्हतः चरुदेयः न दधिपयसी, अत एव हि 'दधनि चरुं' 'शृते चरुमि'त्यधिकरणत्वेन गुणभावश्चरुं प्रति दधिश्रुतयोगाश्रित इति प्राप्ते, उक्तं— दोहापनं दधिपयसी अभ्युदयेऽपि स्वधर्मयुक्ते स्यातां पूर्वावगतप्रक्रान्तदेयापरिष्कारात् । अधिकरणत्वं तु तयोः सम्पत्तिपन्नदेवताकत्वेन तण्डुलैः मह श्रावमाणयोरर्थाद् ज्ञातं न तद्गुणभावमापादयितुं क्षमते । दृष्टश्च प्रधानभूतत्वाप्यधिकरणतया निर्देशः । यथा रुक्मपात्र्यां महार्हा मणयः एको भागः देवदत्तस्य रजतपात्र्यां प्रभूतं सुवर्णं यज्ञदत्तस्येति, सैव पात्र्या भागोऽवगम्यते । एवमिहापि सैव दधिपयोऽन्यां चरुदेवताभाग इति स्थितं दधिपयसोर्देयधर्मा कर्तव्या इति । 'अपनयो वार्थान्तरे विधानादिति तयोरेवाभ्युदये दोहापनय' इति सूत्रेण प्रतिज्ञातान् देयधर्मान् वाशब्देन वाग्यतीति मम्भाव्यमाने न्यायविरोधादन्यत्र व्याख्यातं पशुकामेष्ट्यामभ्युदयेष्टिवाक्यसदृशञ्चान्तर्ग्रहितयोर्दधिपयसोर्देयधर्माणामपनयो वार्थान्ते चरुश्रवणार्थे विधानादिति । गुणकल्पनामुदाहरति— गुणकल्पाम्त्वमी कृताः औत्पत्तिकास्त्विति । गुणकल्पा इति । कल्पनं कल्पः गुणानां कल्पो गुणकल्पः । गौणां हि गुणादेवान्यवचनः शब्दोऽन्यत्र कल्पः

दर्शनाच्च विशेषस्य तथाभ्युदय इत्यपि ॥ ५८ ॥

यथाग्निर्माणवक इति । ज्वलनजातिवचनोऽग्निशब्दस्तज्जातीयां व्यक्तिं लक्षयति । ततस्तत्समवेतपैङ्गल्यादिगुणलक्षणया तद्गुणयोगिनि माणवके वर्तते । आह च —

“अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणेष्यते ।

लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता” ॥

इति । तदिहौत्पत्तिकसूत्रे ह्यौत्पत्तिकशब्द उत्पत्तौ भव इत्यनया व्युत्पत्त्या शब्दार्थसम्बन्धानां त्रयाणामनित्यताभिधानाद् विवक्षितनित्यत्वविपरीतवचन इति विवक्षितासम्भवेन गौणो गृहीतः । उत्पत्तिशब्दो ह्युत्पत्तिलक्षितोत्पद्यमानसमवेतसत्तागुणयोगात् शब्दार्थयोर्वर्तमानो गौणो भवति । अतश्च शब्दार्थस्वरूपाधीनः सम्बन्ध इत्युक्तं भवति । तस्वरूपनित्यत्वाच्च सम्बन्धोऽपि नित्य इति विवक्षितसिद्धिः । तथादित्यानाभयनादिषु सूत्रेषु किं द्वादशाहिको विध्यन्त उत गवामयनिक इति सन्देहे अहर्गणसामान्याद् द्वादशाहिक इति प्रतिज्ञाय, 'गव्यरय च तदादिषु' (८. १. १८) इति गव्यस्य विध्यन्तो दर्शितः न । चायं गव्यशब्दः क्वचित् क्रनुभेदे प्रसिद्धः । न च विवक्षितगवामयनार्पणक्षम इति विवक्षितासम्भवाद् गौणो व्याख्यातः । एष च गोरवयवे तद्विकारे वा मुख्यः । तत्रैव 'गोपयसोर्यत्' (पा० ४. ३. १६०) इति रमरणात् । तदयं सम्बन्धविशेषवचनस्तदन्तर्गतलक्षितसामान्यसम्बन्धगुणयोगिनि गवामयने प्रयुक्तो गौणो जायते । गवामयने हि 'गावो वा एतत् सत्रमासने'त्यर्थवाशेदिनगोकर्तृकत्वावगमाद् भवति गोसम्बन्धः । तद्वयमर्थः — आदित्यानाभयनादिषु गवामयनस्य विध्यन्तोऽयनसामान्यातिरेकादिनि । तथा दर्शनासयोः सन्ति काम्याः सामिधेनीकल्पा 'एकविंशतिननुत्पान् प्रतिष्ठाकामस्ये'त्यादयः । तत्रागमेन सद्यःपूरणमिति स्थिते आनीयनानामृष्टु सन्देहः किं ता अन्ते निविशन्तामुन समि-यमानवतीसमिद्धवत्योर्मिय इति । तत्र यथावगतप्रदानुरोधेनागन्तुनामन्ते निवेग इति प्राप्ते, उक्तं समि-यमानवतीमिच्छवत्योर्मिय इति । ज्ञतः । एष एव 'इयं समि-यमानवती अर्वा समिद्धवती यदन्तरा तदास्ये'ति धान्यानां सामिधेनीदानान्तरालेन संस्तवा-

सूत्रकारप्रशंसा वा लोक इत्यादिनाच्यते ।

प्रसिद्धैरभिधानाद्धि न त्रिप्याः क्लेशिना यतः ॥ ५३ ॥

दन्तगले विधानमवर्णयते । तथा 'उग्निङ्कुमोर्गन्ने दर्शनान्' (५. ३. ६) इति लिङ्गमुपदिष्टम् । तत्रायुक्त्तम् उग्निङ्कुमोर्मुन्ययोग्ने अभावत 'त्रिष्टुभा परिद्वार्ता'ति त्रिष्टुभाञ्जे दर्शनान् । तदभिप्रायमिदमार्थायना-
नामु च मध्ये वर्तते ममिद्ववत्या दृशतेने(?) भवतः । ते च ममाहते त्रिष्टुभा मममङ्घ्रे इति महत्त्वायानान्यात् त्रिष्टुवन्ते भवति । एवमपि त्रिष्टुभोञ्जे दर्शनादिति वक्तव्यम् । मन्यम् । तथापि 'त्रिष्टुभा वा एतद् वृषिं यदुग्निङ्कुमा'विन्ययवादावगतत्रिष्टु कार्यत्वादुग्निङ्कुमोः कारणे कार्योपचारादुग्निङ्कुमोःत्वद्विष्टुमि प्रयुक्तः । तथा ज्योतिष्टोमे 'द्वादश शतं दक्षिणे'ति समधिगते षोडशानामृत्विजा समो विभाग उन विषम इति संशये, विशेषाद्युतसंगमाम्यमुक्त्वा क्रमपरिमाणाद् दक्षिणानग्निं लोके तथा दर्शनादिति विशेषो दर्शितः । पुनश्च 'दर्शनाच्च विशेषस्य तथाऽनुदये' इति लिङ्गमुपदिष्टम् । अत्र चाऽनुदयशब्देनानुदयसाधनत्वाद् द्वादशाहं लक्ष्यते । तत्र हि दीक्षाक्रमसंग्रहवचने 'अथयुगग्रहपतिं दीक्षयित्वादिक्ते 'अधिना दीक्षयति' 'वृत्तायिना दीक्षयति' इत्यादिभिः समान्यभिर्कृति-
जाम(र्धा?र्या)दिभिः सम्यन्वोऽनृदिनः । न चायं ज्योतिष्टोमविकारत्वाद् द्वादशाहस्य प्रकृतो भागवैषम्यमन्तरेणानुपपद्यमानो वैषम्ये लिङ्गमिति । ननु च गुणकल्पा इत्युक्तम् । इह चैतन्निकगव्यशब्दयोगेन कथञ्चिद् गुणवादां दर्शित उग्निङ्कुमोः नृसचारः अन्युदयशब्दे तु लक्षणा अतः कथं गुणकल्पा इति बहुवचनम् । उच्यते— जदन्तदृत्तिमानान्यात् लिङ्गममत्रायाद्वा 'प्रापमृत उमद्वार्ता'तिवद् गुणकल्पा इत्युक्तमित्यदोष इति ॥ ५८ ॥

यस्तुभयप्राप्तमन्दन्वान् परिमल्ल्यामपि नानुमन्यते, त प्रत्यर्थान्त-
माह— सूत्रकारेति । ना यकारो हि गिन्यानात्मानं च सूत्रकारप्रशंसया प्रमेचयति । अनेन च्छु सूत्रकारेण प्रसिद्धैरेव पदैः पदोर्था अभिहितान्, न तु गुणवृद्ध्यादिवत् परिभाषा काचित् कृता । अतोऽङ्केन गन्वार्थत्वा-
देनान्येव श्रोतु व्याख्यातु च युक्तान्ति ॥ ५९ ॥

भवितव्यं तु तेनेति प्रागस्मादेकवाक्यता ।

वेदाध्ययनशक्याद् वा तेनाथेत्यस्य दूषणम् ॥ ६० ॥

प्रसिद्धार्थपदैः शक्यः सूत्रैर्वेदार्थनिर्णयः ।

न च सोऽस्त्यथशब्दस्य विना ते पूर्वकर्मणा ॥ ६१ ॥

प्रसिद्धार्थ पदं युक्तं तच्च नास्तीति दूषणम् ।

प्रसिद्धोऽप्यथशब्दादेः किं पदार्थोऽत्र वर्ण्यते ॥ ६२ ॥

प्रदर्शनार्थमित्येके केचिन्नानार्थवाचिनः ।

समुदायादवच्छिद्य भवदानेन कल्पितात् ॥ ६३ ॥

शक्तितोऽवयवं चैव वर्णयन्त्यष्टमादिवत् ।

न चात्र चोदनाव्याख्यागौरवं तत्र चोदितम् ॥ ६४ ॥

ये तु स्तुतौ वान्तुतौ वा तावानेवार्थ इति न स्तुतावाद्रियन्ते, तान्

प्रत्यथशब्ददूषणपरिमिदं भाष्यमित्याह— भवितव्यमिति । 'भवितव्यं

तु तेनेत्यतः प्रागेकवाक्यतामापन्नेन, 'तत् तु वेदाध्ययनमित्यतो वा पूर्व-

मेकवाक्यतामापन्नेनाथशब्ददूषणमनेन भाष्येण क्रियत इति ॥ ६० ॥

प्रथमावधिना भाष्यं योजयति — प्रसिद्धार्थपदैरिति ॥ ६१ ॥

द्वितीयावधिना भाष्यं योजयति -- प्रसिद्धार्थमिति । भवितव्यं

तु तेनेति प्रसिद्धार्थं पदं युक्तमित्यर्थः । नन्वथशब्ददूषणव्यतिरिक्तेषु प्राप्ते-

द्वार्थपरिग्रहस्योक्तत्वादिशब्दव्याख्यानमयुक्तमिति चोदयति -- प्रसि-

द्धोऽपीति ॥ ६२ ॥

परिहरति — प्रदर्शनार्थमित्येके इति । अन्ये तु वदन्ति —

यदन्यद् भाष्यकारान्तरैरुक्तमोहितं प्रसिद्धार्थं पदं तत्र नाम व्याख्याय-

तात् । इदं त्वप्रान इति पदस्य भवदानेतात्पर्यं प्रोक्तं कल्पितम् । अ-

तोऽवच्छिद्यथशब्दमात्रस्यागन्तव्येति चोदयति । यथाहनाशयशब्द-

स्यानन्तर्यार्थिता प्रसिद्धा 'अथ विनेषणम्' (८. १. १) इति । तत्रा-

ह — केचिदिति वदन्ते । अपिच यन्तर्गोचरेनोक्तं यदाप्य प्र-

त्याख्यात् । अत्र च नापि देवताप्यति व्याख्यायते । यत्र सूत्रानु-

यद्वाक्षेपो यथोक्तस्य वृत्ताभावादम्भवात् ।
 यदि लोकप्रसिद्धार्थग्रहणं क्रियते पदे ॥ ६५ ॥
 स नास्त्यत्राथशब्दज्ञेयत्वध्याहारादिकल्पनम् ।
 वेदाध्ययनवृत्तत्वं स्नानस्योत्कर्षकल्पना ॥ ६६ ॥
 नाव्याख्यानेऽथशब्दार्थं ज्ञायते तेन वर्णयते ।
 अनर्थकेऽथ वान्यार्थं प्रसिद्धिर्वाध्यते ध्रुवम् ॥ ६७ ॥
 तस्मात् श्रुतार्थासिद्धयर्थं वृत्तं किमपि गम्यते ।

प्रेक्ष्येरन् निर्विषयमेव भाष्यं स्यादिति युक्तं च मन्त्रव्याख्येत्याह — नञेति ॥ ६३, ६४ ॥

अथवा यत् प्रसिद्धार्थग्रहणमुक्तं तदेवं वृत्ताभावादथशब्दस्यानन्तर्यत्वासम्भवादाक्षिप्यत इत्याह — यद्वेति । अत्रैव भाष्यं योजयति — यदीति । तत्रेत्यादिना भाष्यकारः प्रसिद्धार्थग्रहणमाक्षिपति । प्रसिद्धार्थग्रहणे ह्यानन्तर्यमथशब्दार्थः, न च तद् वृत्तमन्तरेण सम्भवतीति प्रसक्तमध्याहारादिकल्पनमिति । अत्र च पक्षे भवितव्यमित्यादि सामान्यविशेषोत्तरतयाथशब्ददृषणवद् व्याख्येयमिति ॥ ६५ ॥

अन्यथा परिहरति—वेदाध्ययनेति । अयमभिप्रायः—नाव्याख्यातदुर्ज्ञानत्वादथशब्दो व्याख्यायते । किन्त्वथशब्दव्याख्यानमिषेणान्यदेव भाष्यकारस्य विवक्षितम् । तच्चैतदथशब्दार्थं कथिते चोद्यपरिहारक्रमेण शक्यते दर्शयितुम् । तथाहि वेदाध्ययनानन्तरोपनिषानिनः स्नानस्य 'अधीलस्नायादि'ति स्मार्तस्याध्ययनविधिदृष्टार्थताचलेनोत्कर्षकल्पनाथशब्दव्याख्याने सन्त्युपपत्तिक्रमेणावतर्गतीति युक्तमथशब्दोपवर्णनमिति ॥ ६६ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'भवितव्यं तु तेनेत्यनेनाथशब्द आनन्तर्यार्थ इति प्रतिज्ञाय 'तथार्हा'ति प्रसिद्धपदार्थकत्वं हेतुरुक्तः । तद् व्याचष्टे—अनर्थक इति । आनन्तर्यं अथशब्दार्थं भवति प्रसिद्धार्थता । आनर्थक्यान्यार्थत्वयोस्तु प्रसिद्धिवाचः । अतः ध्रुवानन्तरोपपादनाय किमपि वृत्तं गम्यते । नन्वधिकारार्थोऽप्यथशब्दो दृष्टः यथा — 'अथ शब्दानुगामनमिति । अतः ऋथमन्यार्थत्वे प्रसिद्धिवाचः । उच्यते— तत्र हि

विशिष्टलिङ्गविज्ञानाद् विशिष्टे लिङ्गिनीक्षिते ॥ ६८ ॥

सूत्रेणात्मभवं सत्त्वा नैतदित्यब्रवीत् परः ।

आनन्तर्योपदेशेन तद्दृष्टार्थतयापि च ॥ ६९ ॥

वेदाध्ययनसाक्षिप्तं किमसूत्रितचोदना ।

येन वृत्तेन जिज्ञासा विना नैवोपपद्यते ॥ ७० ॥

तदानन्तर्यमुक्तं हि दृष्टार्थमवकल्पते ।

क्रियसाणा च जिज्ञासा नियमाद् यस्य कस्यचित् ॥

क्रियेतानन्तरैवेति व्यर्थं तदुपदेशनम् ।

सङ्कल्पादिभिरप्येषा विना सत्यं न सिध्यति ॥ ७१ ॥

साधारणात् तु तेऽप्यत्र नोपदेश्याः कथञ्चन ।

शब्दानुशासनमेवोपरिष्ठादधिकरिष्यते इति युक्तमधिकारार्थत्वम् । इह तु जिज्ञासाधिकाराभावात् सूक्तमन्यार्थत्वे प्रसिद्धिर्वाध्यते इति ॥ ६७ ॥

अत्र भाष्यम् 'अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तर धर्माजिज्ञासा प्राप्नोती'ति । तदाक्षिप्य समादधाति— विशिष्टेति । अयमभिप्राय — यद्यपि वेदार्थविचारात्मकविशिष्टलिङ्गविज्ञानाद् विशिष्टो वेदाध्ययनात्मको लिङ्गी विज्ञायते अनन्तरवृत्तः, तथापि सूत्रेण साक्षादनुपादानादिद् चोदिनमिति ॥

पुनराक्षिपति— आनन्तर्येति । अयमभिप्रायः— नहि मन्वा-दिवददृष्टार्थोपदेशो वैमिनिः, अनेन चानन्तर्यमुपदिष्टं, तद् यस्यानन्तर्यं पृथग् भवति तदानन्तर्यमिति गम्यते । वेदाध्ययनमेव वेदार्थविचारात्मिकायां धर्मजिज्ञासायां दृष्टार्थं, तेन विना तदनुपपत्तेः । अनन्तराक्षितम् । अतः असूत्रितोपात्मनो न ह्यस्ति इति ॥ ६९ ॥

कथं पुनरुपदेश्या वेदाध्ययनसाक्षिप्तं अत्र अह — येनेति ॥ न च यदिति विज्ञानस्य उपदेशः, तन्मावर्तयित्वा, अनेन विज्ञान-प्राप्तेरित्याह — अयमभिप्रायः ॥ ७१ ॥

तद् यस्यानन्तर्यं पृथग् भवति तदानन्तर्यमिति गम्यते । वेदाध्ययनमेव वेदार्थविचारात्मिकायां धर्मजिज्ञासायां दृष्टार्थं, तेन विना तदनुपपत्तेः । अनन्तराक्षितम् । अतः असूत्रितोपात्मनो न ह्यस्ति इति ॥ ६९ ॥

वेदाध्ययनसाक्षिप्तं अत्र अह — येनेति ॥ न च यदिति विज्ञानस्य उपदेशः, तन्मावर्तयित्वा, अनेन विज्ञान-प्राप्तेरित्याह — अयमभिप्रायः ॥ ७१ ॥

जिज्ञासानन्तरं कार्येत्यत्रापि द्वयमीप्सितम् ।

नानधीत्य न चाप्यन्यत् कृत्वेत्येतन्न लभ्यते ॥७९॥

वक्ष्यमाणवचोभङ्गयोर्वाक्यभेदप्रसङ्गतः ।

अधीत्यैवेति हि विधौ स्नानादेरप्यनन्तरा ॥ ८० ॥

भवेद् धर्मस्य जिज्ञासा नानन्तर्याविधिस्तदा ।

आनन्तर्याविधाने तु यो वेदाध्ययने कृते ॥ ८१ ॥

इत्येवमनुवादत्वात् प्रागप्येषा प्रसज्यते ।

बुद्धवाक्यादिपाठस्य तादृशीं त्वित्यपाक्रिया ॥ ८२ ॥

द्वयेन । अत्यार्थः — वेदमधीत्याथ धर्मजिज्ञासेतीदृशेऽपि सूत्रे परिचोद-
नावकाशोऽस्त्येव. उभयं हि विवक्षितं नानधीत्यानन्तरं नान्यत् कृत्वेति ।
तत्र वचोभङ्गिभेदेन वाक्यभेदादसुक्तमिति ॥ ७९३ ॥

वाक्यभेदमेव प्रसज्यति — अधीत्यैवेति द्वयेन । एक हि वेद-
मधीत्याथ धर्मजिज्ञासेति वाक्यम् । तद् यदि वेदमधीत्यैवेति विदधाति,
तदानन्तर्याविधानादन्यस्यापि स्नानसहधर्मचारिणी मयोगादिकर्मणोऽन-
न्तरं धर्मजिज्ञासा प्राप्नोति । अथैतद्भग्यदानन्तर्यमाश्रीयते ततो योऽधीत्य
जिज्ञासते तं प्रत्यानन्तर्यमात्रविधानादनधीतवेदस्य धर्मजिज्ञासा न वार्यत
इति प्रागपि प्रसज्येत । उभयविवक्षा तु वाक्यभेदप्रसङ्गादयुक्तैवेति ।
वक्ष्यमाणालोचनेन तु नैतदेवमिति परिचोदनायां प्रागपि च वेदाध्ययना-
दिति भिन्नक्रमं योजनीयम् । अपिच प्राग् वेदाध्ययनादिनि । अयमर्थः—
यद्यपि वेदार्थो विचारयितव्यः. तथापि प्रथममेव विचारयितुमुचितः । सर्वं
हि हानोपादानार्थं वस्तु प्रथममेव जिज्ञास्यते । ततो हीयतेऽपादीयेत वा ।
यत्प्रविचारितसिद्धमर्थं प्रथममेवोपादाय प्रष्टव्यं जिज्ञास्यते. तदबुद्धिपूर्व-
कमापद्येत । अस्यापि चोद्यस्य तादृशीमित्येतदेवोत्तरमिति वक्ष्यामः ॥८१३॥

परिहारमाश्रयिदानां समर्थयते — बुद्धवाक्यादीनि । तत्र
वेदाध्ययनमिति वक्ष्यमाणालोचनेन वेदाध्ययनं वृत्तमित्युक्तम् । तदना-
कृत्य वक्ष्यमाणालोचनेन नैतदेवमिति परिचोदितं तादृशीमित्यनेन

प्राग्वीनि च योगान् सायनार्थं विद्वत्पुत्रः ।
 नैवेद्यतो विद्वत्पुत्रो वेदेनैवेद्यं विद्वत्पुत्रः ॥
 अपिचेत्यादिह नोऽपि चिन्तयत विद्वत्पुत्रः ।

प्रवृत्तियमा तदेवापि विद्वत्पुत्रः । तदा तदा तदा । विष्णुः
 सन्त्पोऽपानेन परोक्षेण । तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा ।
 एतन् प्रथमापानात् तदेन नोऽपि तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा ।
 चोदनापानमपि पूर्वोदनेनमपि । योऽपि तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा ।
 प्रतिपादनेन तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा ।
 तत्परं वेदं ययनविधानामम्भसा । तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा ।
 स्यापि तादृशीमि यनेनापानं कृत्वा । विज्ञानानामर्थेन । पूर्वोदनेन ययनक-
 मात् । नदीयमनुपानार्थेन शय्या कृत्वा । तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा ।
 प्रागेव धर्मजिज्ञासा युक्तनि, तदर्थेनैव परिद्धा भवति । तादृशीयमनेन
 विधविचागयत्ता या विचारमिदमध्ययनमन्वयेण कृत्वा शय्या । विचारं
 त्वधीयानो विचारम्यानेन कृत्वा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा ।
 मापद्येत । नचैवमनधनिवेदस्तदर्थं यातदन्वययितुमलभिन्यविचारितो
 पात्तवेदाध्ययनपूर्वकत्वं धर्मजिज्ञासायाः । यत्तुक्तमविचारितोपादानेऽनुदि-
 पूर्वकमुपादानमिति । केन वक्तुं नुदिपूर्वकमुपादानमिति । हिन्दैपिणः पित्रा-
 दय एवैव कुमारमनाकलितपारलौकिककल्याण प्रवर्तयन्ति । अपिचं सत्रा
 तीयानहरहरविरतप्रवृत्तस्वाध्यायाध्ययनानुपलभमान. सामान्यतो जानाति
 नूनमस्मात् कर्मण. कोऽप्यभ्युदय एषा भविता कथमपरथा श्राम्यन्ति
 हितकामैः पित्रादिभिरमी प्रवर्त्यन्त इति । एव विद्वितवतोऽहमप्यनुतिष्ठन्
 श्रेयः प्राप्स्यामीति चिन्तयतः स्वयमपि प्रवृत्तिरूपपद्यत एवेति ॥ ८२ ॥

अत्रापरम् 'अपिच नैव वयमिह वेदाध्ययनात् पूर्व धर्मजिज्ञासायाः
 प्रतिषेधं शिष्मः' इति भाष्यं, तस्यार्थमाह — नैवेति । ये एते पूर्वकल्पिते
 वचोभङ्गी तयोरेकोऽप्यर्थो नानेन सूत्रेण विवेक्ष्यते किन्तु वेदाध्ययनम् ।
 अनन्तरमुभयमुपनिर्पतति, यदर्थो विचारयितव्य. यच्चाधीत्य स्नायादिति

१. 'माणवकम्', २. 'जायमपि न', ३. 'प्येनदनुति', ४. 'श्रीमते',
 ५. 'सितम् य' स. पाठ

आनन्तर्यं पुरन्नाच्च नापि क्षिप्म इतीह तु ॥ ८४ ॥

केचिद्ध्याहरन्त्यस्य सूत्रस्यान्यपरत्वतः ।

न वार्यनेऽनधीतत्वं नानन्तर्यं विधीयते ॥ ८५ ॥

सामर्थ्यादिसिद्ध्यदृष्टार्थप्रसङ्गात् तेन लक्षणा ।

आनन्तर्यवचोव्यक्तिराश्रितैवात्र लक्ष्यते ॥ ८६ ॥

श्रुतार्थं तु परित्यज्य लक्षणार्थो विधीयते ।

स्मृतिवचनवलेन गुरुकुलवासादपवर्तनम् । तत्रासनावृत्तः कथं नाम वे-
दार्थं विचारयेदित्येवमर्थमिदं सूत्रमित्यपिचेत्यादिकेनोक्तमिति ॥ ८३ ॥

इदं च भाष्यं न्यूनं मन्यमानैः कैश्चिद्ध्याहृत्य व्याख्यातं, तत-
स्तदुच्यते—आनन्तर्यमिति । अन्य हि सूत्रस्य गुरुकुलवासावसा-
ननिवृत्तिपरत्वादध्ययनानन्तर्यं चोच्यते न विवक्षितम् । भाष्यं तु य-
थाधुतमध्ययनविधाननिषेधनात्रपरसुंलभ्यते । अतो नापि परस्तादानन्तर्यं
क्षिप्म इत्यध्याहृत्योच्यते च नव्यक्तिनिषेधार्थतया व्याख्येयमिति ॥ ८४ ॥

ननु नानन्तर्यपदार्थो वाक्यार्थः । न चेह सूत्रे तादृशानां पदा-
र्थानानन्वयो दृश्यते, येन गुरुकुलवासावसाननिवृत्तिः प्रतीयते । प्रत्यु-
ताध्ययनानन्तर्योरेव श्रुत्या विधानमुलभ्यते । ततस्तदेव युक्तमत
ब्रूह—न वार्यन इति । अनधीतवेदस्य सर्वकियास्त्वशक्तस्यानवि-
काराद् धर्मविहाया देवादेव वारिताः किं तद्विवृत्त्यर्थेनाध्ययनविधानेन ।
आनन्तर्यमपि न नन्वादिष्वदृष्टार्थमुदिस्यते । नचादृष्टयोरेवै जैमि-
निरित्थुन्नन् । अतो दृष्टार्थाध्ययनानन्तर्यवलेन गुरुकुलवासावसाननिवृ-
त्तिर्लक्षणयाश्रीयत इति । ॥ ८५ ॥

एवमध्याहारप्रसङ्गान्तर्यस्य दूषयति — आनन्तर्येति । अयमनि-
प्रायः — श्रुतार्थानुपपत्त्यैव हि लक्षणा भवति । यदि चानन्तर्यवचनव्य-
क्तिराश्रिता, किं लक्षणया जीवन् । तस्तादानन्तर्यवचनव्यक्तिमाश्रितैव
श्रौतार्थमिति हे दृष्टार्थप्रसङ्गे लक्षणार्थो लक्षणया विवक्षितोऽर्थः स्तान्ता-
भावो विधीयते । यथाह्युक्तमन्तर्यमन्तर्यं सति न भवित्यतीति ॥ ८६ ॥

१. स्मृतिवचनवलेन गुरुकुलवासादपवर्तनम् । तत्रासनावृत्तः कथं नाम वे-
दार्थं विचारयेदित्येवमर्थमिदं सूत्रमित्यपिचेत्यादिकेनोक्तमिति ॥ ८३ ॥

प्रतीना धर्मजिज्ञासा तेना यायादन्नन्तर ॥ ८५ ॥

तत्कालस्यावकल्पनात् स्नानाभावं हि लक्ष्येत् ।

विरोधो युगपत्प्राप्तौर्दीर्घत्वं वेदवाधनात् ॥ ८६ ॥

स्नानस्य तेन बाधः स्याद् धर्मजिज्ञासया बलान् ।

केन पुनः सम्प्रयोगानन्तरि मुक्तिः स्नानात् ? लक्षणीयत्वात् आह प्रतीतेति । अयमभिप्रायः — विरोधिनोऽपि हि विरोधो यन्मनिसु व्याप्तः । तद् यदेव वेदा ययनानन्तरं धर्मजिज्ञासा बाधा भवति, तदेव अध्ययनानन्तरकालस्य तथा व्याप्तवान् तन्परिषन्धि स्नानं निवर्तते । न हि गुरुगृहाटनात्ततः स्नानं । न च समाप्तो धर्मजिज्ञासितुर्मष्टि । यदेव गुरुणा विनाध्ययनं न भवति, तदेवार्थज्ञानमपि । अतोऽध्ययनानन्तरं धर्मजिज्ञासा कार्यंभूतं । मन्यानन्तरं स्वरूपे दृष्टार्थान्प्रसङ्गे स्नानानात् लक्षणा युक्तेति ॥ ८७ ॥

ननु सत्यं विरोधिनोरैकेनावरुद्धे परं निवर्तते । विरोध एव तु कुतः अध्ययनानन्तरं हि 'अधीत्य स्नायादि'ति स्मृत्यनुमितश्रुतिबलेन स्तास्यति । ततः सान्दिग्धप्रयोजनवैद्वेदार्थगोचरं विचारमागच्छते, अत आह — विरोधो युगपदिति । अयमभिप्रायः — दृष्टार्थाध्ययनविधिवलेन अध्ययने प्रवृत्तो न प्राह मीमांसाश्रवणाद् विरन्तुमर्हति । एको ह्युपनीतस्य माणवकस्य प्रणवादिरात्विज्यविचारावसानः शास्त्रार्थः । अतो युगपदुभयमुपनिषति तमिति युक्तो विरोध इति । ननु विरोधिनोः महासम्भवादेको वाध्यताम् । 'अधीत्य स्नायादि'ति स्मृत्यनुमितश्रुतिबलेन न्यायप्राप्तदुर्वलधर्मजिज्ञासा बाधो दुक्तः, अत आह — दीर्घत्वं वेदवाधनादिति । एवं हि मन्यते — 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यधीतेन स्वाध्यायेनार्थं जानीयादिति विध्यर्थः । तद् यद्यध्ययनानन्तरं स्नायादितीममाभ्यासमतिक्रामेत् । तच्चायुक्तम् । स्मृत्यनुरोधेन प्रत्यक्षश्रुतवेदवाधप्रसङ्गाद्, मूलमूलिबलावलविपर्ययप्रसङ्गाच्च । अतो बलवद्धर्मजिज्ञासानुरोधेन दुर्वलस्नानबाधो युक्त इति ।

कः पुनर्वेदः योऽधीत्यस्नानं बाधते । ननूक्तं 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यर्थज्ञानपर्यन्तः शास्त्रार्थोऽनन्तरस्नानानुष्ठानेन बाधितो भवतीति ।

स्यादेतदेवं यद्यर्थज्ञानार्थमध्ययन भवेत् । इदं त्वाचार्यकरणविध्यौपयिकं, अध्ययनविधावधिकाराश्रवणात् । आचार्यकरणविधिप्रयुक्त्या चानुष्ठानलाभे विश्वजिदादिवत् कल्पनानुपपत्तेः । अतः स्वयमधिकारविधुरोऽपि विधिराधिकारवन्तमाचार्यकरणविधिमनुरुध्य सिध्यति । आचार्यकरणविधौ त्वाचार्यकमेव कामयमानस्याधिकार । कथं पुनराचार्यकरणविधिरनङ्गभूतमेवाध्ययनं प्रयोक्तुमुत्सहते । प्रयाजादयो हि दर्जपूर्णमासप्रकरणाधीतास्तदङ्गभूता इति युक्तं यत्ताभ्यां प्रयुज्यन्त इति । अध्ययनं त्वनारभ्याधीतं न श्रुत्यादिभिः कस्यचिदङ्गतया शक्यमवधारयितुम् । सत्यमेवमेवैतत् । अनङ्गभूतमेव तूपकारकमध्ययनमाचार्यकनियोगस्य । अतस्नत् तेन प्रयुज्यते क्रतुनियोगैरिवाधानम् । कः पुनराचार्यकरणविधेरध्ययनेनोपकारः । श्रूयताम् । उपनीयाध्यापनादाचार्यो भवति । न चाध्यापनमध्ययनमन्तरेण सम्भवति । अतोऽध्यापनपरमध्ययनम् । स्वाध्यायोऽपि 'भूतभव्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते' इत्यध्ययननिष्पत्त्यर्थः । अतश्चान्यपरन्वात् स्वाध्यायाक्षराणामविवक्षितः प्रतीयमानोऽप्यर्थः । न चाविवक्षितोऽर्थो विचारं प्रयुङ्के । अतः स्वाध्यायाध्ययनमात्रेणाचार्यकनियोगनिष्पत्तेरनारभ्या मीमासा इति न स्नानस्मृतेः केनचिद् विरोधमुपलभामहे ।

अत्राभिधीयते — यत्तावदाचार्यकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनमिति । तत्र न विद्मः कोऽयमाचार्यकरणविधिरिति । यदि मतम् — 'अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयेदि'ति, अविधिज्ञो देवानां प्रियः । नात्रेनाचार्यकं भावयोदिति विधीयते । अपितु अध्ययने अष्टवर्षं ब्राह्मणोऽविकारीति पोध्यते । ननुच नात्राष्टवर्षो ब्राह्मणोऽधीयीतेति श्रूयते । किन्तु अष्टवर्षमध्यापयतीति । सत्यम् । प्रयोजकव्यापारपरा अपि विधयः प्रयोज्यव्यापारपरा दृष्टाः यथावेष्टौ 'एतयान्नायकामं याजयेदि'ति 'अतिरात्रेण प्रजाकामं याजयेदि'ति च । ननुचोपनयीतेत्याचार्यकरणे नयनेगन्मनेपदमित्युपनयनेनाचार्यकं निर्वर्तयेदिति प्रत्येप्यते । नैवम् । नात्राचार्यकार्यमुपनयनमात्मनेपदादवगम्यते । अपितु माणवकाथादुपनयनदानुसङ्गिकमार्चायत्वं वैश्वदेव्यामिक्षार्थादिवद् दध्यनयनाद् वाजिनेऽपि । अकत्रैभिप्रायार्थं हि नयनेरात्मनेपदाविधानम् । आचार्यकार्यत्वे नूननयनस्य

कर्तारमेव क्रियाकृतमात्रेण । एतेऽपि निर्दिष्टाः नाप्युपनीयत्वमिति ।
अथ मतम् — “नुमास्यामे” इत्यादिनाऽप्युपनीयत्वमिति । स्मृतेः सि —

“उपनीय त य जिं नेदम आचार्येदिति ।

सकलं महत्स्यं च तमाचार्यं प्रवर्तते ॥”

इति । तदस्याः स्मृतेर्गूढभवा उपनीया-यापनेनाचार्यकं भावयेदिति श्रुति
रनुमास्यते । तन्न । स्मार्तनाम्नसदृश इति मन्वन्तुर्भाषणे । यथाष्टहादि
गोचरं कर्तव्यतायचननुपलभ्याष्टहा कर्तव्यता श्रुतिर्गोचरं कर्तव्यताविषये-
वानुमीयते । न चेहापनयनादिनाचार्यकं कुर्यादिति स्मृतिचनम् । अति
तर्हि उपनीयाव्यापयितरि लौकिका आचार्यशब्दमुपनयनीनि लोकादि-
मेवाचार्यपदार्थं दर्शयति । तन्न कथमितः सिद्धानुपादान् कर्तव्यताश्रुति-
रनुमातुं शक्यते । न चाहवनीयादिवदलौकिकमाचार्यत्वम् । आहवनीय-
शब्दो हि आधानपवमानहविगादिजन्यमलौकिकमनिशयविशेषमभिनिवेश-
मानोऽलौकिकार्थं इति युक्तम् । आचार्यशब्दस्त्वनुपनीय वेददानरि उप-
चरितः ।

“उपनीय ददद् वेदमाचार्यं स उदात्तः ।”

इति स्मृतेः । एवं तु सान्दष्टिकमेव शिष्योपाध्यायवद्, नालौकिकमाचा-
र्यकम् । अपिचाप्रवृत्तप्रवर्तनं हि विधेरर्थः । स्वयमेव चाचार्यके धनायन
यशस्यन् वा प्रवर्तत इति किं तद्विधानेन । अतः शून्यहृदयैर्व्यवहृतमेवे-
दमाचार्यकरणविविप्रयुक्तमध्ययनमिति । कथञ्चपि व्रतनियमादीतिकर्त
व्यतावतोऽध्ययनविधेः प्रयोजकः । अध्यापनं ह्यध्ययनमन्तरेणानुपपद्य-
मानं लौकिकेन रूपेणाध्ययनमात्रं प्रयुङ्क्ताम् । अतोऽनन्यपरत्वात् स्वा-
ध्यायाध्ययनविधेर्नाविधितार्थतया शक्यं पूर्वपक्षयितुम् ।

यदप्युक्तम् उपनयनमाचार्यकनियोगाङ्गमित्युपनीयाध्यापनेनाचा-
र्यकं भावयेदिति श्रुतिरनुमिता । अत्र च क्त्वाश्रुतेराचार्यकभावनासमा-
नकर्तृकमुपनयनमवगम्यते । न च प्रयोगैक्यादृते समानः कर्ता भवति ।
न च तदङ्गाङ्गिभावाद्दृते सम्भवतीत्याचार्यकरणविधौ सहाङ्गैरङ्गमुपन-
यनम् । तच्च केन द्वारेणोपकुर्यादिति चिन्तायामुपनेयामादनमेवोपनयन-
स्वभावलोचनया द्वारमवधारितम् । उपनेयोऽपि नाकिञ्चित्करोऽङ्गमिति

तद्व्यापारापेक्षायानुपनयनं प्रक्रम्याध्ययनमाज्ञातम् । उपकारकं च तद-
ध्यापनाविधेः । अतस्तद्वैशेषिकानुपनयनद्वारेणाध्यापनाविधिना प्रयुज्यते । उक्तं च
'कथमाचार्यकरणविधेः प्रयोजकत्वमुपनयनद्वारक हि तदि'ति ।

अत्रोच्यते -- नैवमध्ययनविधिः शक्यते प्रयोक्तुम्, अनङ्ग-
त्वादनुपकारकत्वाच्च । यच्च समानकर्तृकत्वादुपनयनमध्यापनाङ्गमित्युक्तं,
तत्र । विस्वष्टं हि वयमष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीतेति द्वितीयासंयोगादुपनीयमा-
नद्विजकुमाराङ्गमुपनयनमवगच्छामः । तस्य च तमध्यापयोदित्यध्ययनस-
म्बन्धाद् युक्तमेव संस्कारार्हत्वम् । अतो माणवकद्वारेणाध्ययनविध्यङ्गमुप-
नयनमिति नत्यप्युपनीयाध्यापनेनाचार्यकं भावयेदिति विधावनङ्गमेवोप-
नयनं कृतार्थसंयोगेषु कालोपलक्ष्यार्थत्वस्य स्थितत्वात् । यथा 'दर्शपूर्ण-
मासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेते'ति । नहि तयोरेवैतन्मङ्गाङ्गिभावः,
उभयोरपि कृतार्थत्वात् । एवमिहापि भवितुमर्हति । अस्तुवाध्यापनाङ्गमु-
पनयनम् । तत्तु समीपप्रापणमात्रम् । अतस्तावन्मात्रमाचार्यकरणविधिना
प्रयुज्यताम्, अध्ययनाङ्गं तु विशिष्टसन्द्राद्युपेतमेव प्रयुज्यामिति न प्र-
माणं क्रमते । न च फलचमनदधिकारतो विशेषतामः । तत्र हि यागाङ्ग-
सोमभक्षणप्रकरणमाज्ञातो भक्षयतिस्तद्वन्नभेद भक्षणं विधाहते । न चैह
तथा, अधिकाराभावात् । न च उह्वेदेतद् भवितुमर्हति । सा अनुज्झित-
क्रतुसम्बन्धेति दूरं दूरिष्ठमात्रं सैव प्रतीयते । उपनयनं तु समीपपा-
पणमेवमात्रं विधीयति न विशिष्टादगतं किञ्चित् सम्पत् । अस्तुवा
विशिष्टोपनयनमाचार्यकरणविधेः प्रयुज्यतां च तत् तेन । न च त-
द्वैशेषिकानुपनयनस्युक्तिः सम्भवति । अत्र हि तत्र व्यवहारप्रयुक्तत्वं । न चा-
जमाह्वयनाय प्रधागनाकर्तृति प्रशानागानतत्त्वगतवित्प्राप्तं । तस्मात्
कथञ्चिदाचार्यकरणविधेः प्रयोजकत्वम् । अस्मात्प्रयुक्तविधिमाचार्यकर-
णविधिपुस्तका मित्यति । अपिन् अपिदित्युक्तं इति हि विशेषस्य
रक्षकम् । तस्यैव स्वयमभिष्टातो विशेषत्वमेव हीमेन । अनदिशम्भवात्
अन्यमुपजीवतीति चेत् । न । उक्तविशेषत्वात्, उक्तमुक्तं ब्रा-
ह्मणोऽधिकारिणिति, यदर्थं हि यत् कर्म न तदाधिकारि । नान्यथा
चा यदनमिति तमध्यापयेदिति विशेषतासम्भवे । ननु यथा तद्व्य-

नर्हादमध्यापनस्वरूपानिवानपम्, अनन्तगणापि विनाने पर्ययेमेव तु तत्र प्रवृत्तेः । अध्ययननिर्वाणानुवाचिकारोर्जाहाग्निर्मांशं । नदि ज्ञानं केन स्वाध्यायोऽभ्येत्य इति । अनोऽप्येतिनिर्वाचनत्वाद् गयनात्तुमुपोपदेश एवायं तम-यापयेदिति । तदगम्यैः — अष्टवर्षां ब्राह्मणोऽर्थावेति । अतः प्रयोजकव्यापारद्वारेण प्रयोज्यव्यापारपरिभेदमिति वदितं वेति । अयं मतम आत्मार्थम-गयनं न माणवको तुल्यत इति न प्रवर्तते इति, यद्येवमाचार्यार्थमपि न तुल्यत इति न प्रवर्तते । आचार्य एव त्मार्थं प्रवर्तयतीति चेत्, तुल्यमस्य माणवकार्यत्वेऽपि प्रवर्तकत्वम् । मन्व्यहितकामो जानाति चास्येयमभ्युदयकारिणी क्रियेति । तामिममविद्वत्तत् स्वयमप्रवृत्तमन्यो हितकामः प्रवर्तयेष्यति स्त्रियमिव स्वाधिकारे निपादमिव स्थपतीष्ट्याम् । अपेच आचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वेऽध्ययनस्य नार्थाविवक्षायां किञ्चित् कारणमुपलभ्यते । तद्यदि अध्ययनमात्रमात्मानुषु तया प्रयुक्ते नतु स्वाभाविकं शब्दानामर्थपरत्वं विहन्ति, स्वाध्यायाध्ययनस्वरूपमात्रेण चाचार्यकानियोगनिष्पत्तेरभिधाव्यापारस्यानन्यपरत्वात् । अतो नार्थाविवक्षायां किञ्चित् कारणमस्ति । अस्तु वा आचार्यकरणविधौ पर्ययकत्वेन विध्यन्तराणामर्थाविवक्षा, तथापि न मीमांसानारम्भेण पूर्वपक्षवर्णना शक्या कर्तुम् । आचार्यकरणविध्यर्थमात्रनिरूपणस्यापि मीमांसगतन्यायकलापाधीनात्मलाभत्वात् । तस्यापि स्वाध्यायशब्दवाच्यत्वादेव विवक्षितार्थत्वमिति चेत् । न । कल्पितस्य विधेयनधीतस्यास्वाध्यायशब्दवाच्यत्वात् । तस्य चाविवक्षितार्थत्वेऽन्यार्थाविवक्षा अन्यार्थाविवक्षायां पुनस्तद्विवक्षेत्यनवस्था स्यात् । न च व्यवस्थासम्भवेऽव्यवस्थितः शार्त्तार्थो युक्तो वर्णयितुम् । तद् वरं स्वाध्यायाध्ययनविधेरदृष्टार्थत्वं, न त्वाचार्यकरणविध्यर्थत्वेनाव्यवस्था । एवं हि स्वाभाविकमर्थपरत्वं शब्दानामपलपितं न भवति । न चैकविध्यनुरोधेन कृतस्नस्वाध्यायाप्रामाण्यप्रसङ्गः । भूयोविरोधे ह्यल्पमन्यायमिति वक्ष्यति 'विप्रातिपिद्धधर्मसमवाये भूयसां स्यात् सधर्मत्वम्' (१२. २. २२) इति । 'त्यजेदेकं कुलस्यार्थे' इति न्यायविदो वदन्तीति नाविवक्षितार्थतया पूर्वपक्षो युक्तः ।

यदपि चात्र राद्धान्तितं सत्यप्याचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वेऽध्ययनस्य न तन्निवृत्तिरेव प्रयोजनं, बहिरङ्गत्वात् । यदेतदध्येतर्थ्यज्ञानं जायमानमुपलभ्यते तदेव तस्य प्रयोजनं न्याय्यम् । यत्कर्तृका हि या क्रिया सा तदर्थैवेति युक्तं, तथा दर्शनात् । ननु प्रथमभावी प्रयोजकविध्यधिकारानुप्रवेशश्चरमभाव्यर्थज्ञानाद् बलीयान् । अतो नाध्येत्र्यतामध्ययनस्यापादयितुमुत्सहामहे । किं हि । प्रथमावगताचार्यकरणविध्यर्थत्वे पश्चाद्वाविन्यन्तरागता करिष्यति । नैवम् । प्रागप्यधिकारान्तरसम्बन्धानवगमादश्रवणात् । अन्यप्रयुक्तया चानुष्ठानोपपत्तौ विश्वजिदादिवन् कल्पनानुपपत्तेः । अत आचार्यकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनमसति प्रयोजनसम्बन्धे दुःस्थितमेव, सर्वविधीनामधिकारपर्यवसायित्वात् । सांख्यमधीतसाङ्गवेदस्यान्तरामीमांसाध्ययनं चाधिकारो निष्पद्यते । स हि तदा विदितपदार्थो वाक्यार्थबुध्यमानो मदर्थमिदं कर्मेति जानाति । युक्तं चैतद् यत् ऋत्विषेक्षितमर्थज्ञानं प्रयोजनतया सम्बध्यत इति । एवं च परप्रयुक्तावप्यर्थपरत्वाविधाताद् युक्तैव तद्विचारार्था मीमांसेति । तदिदमनुपपन्नम् । नहि नियोगार्थनिर्वृत्तेरन्यदास्ति प्रयोजनं सर्वविधीनां येन परप्रयुक्तानुष्ठानांऽपि विधिप्रयोजनमपेक्षते । इतरथा हि नित्येऽपि तत्कल्पनाप्रसङ्गात् । स्यादेतद् असत्यानापि विध्यपेक्षायामर्थाज्जातमर्थज्ञानं न ह्यित्येतेन अर्थज्ञानमर्थाज्जातं न नियोगतः प्रतिपन्नमिति । तन्न । होमादप्यर्थाज्जातस्य हविर्विचारादेः प्रयोजनत्वापत्तेः । ऋत्विषेक्षितमर्थज्ञानं नैव हविर्विचारादीति चेत् । तन्न । असत्यर्थपरत्वे ऋत्विषेक्षितानाभावात् किं केनापेक्ष्येत । कर्तृफलप्रदत्वमपि क्रियाणां नैकान्तिकम्, ऋत्विक्कर्मसु व्याभिचारात् । अत प्रयोजकविध्यर्थः स्वार्थो वाध्ययनविधिरिति नाथपरत्वे प्रमाणं परमाणं । मध्ये चाधिकारकल्पना वृथैव, प्रवृत्त्यनङ्गत्वात् । भवन्ती वा स्वनिर्गम एव नृवस्येत् । एव हि तदाभ्येता जानाति नित्यो हि विध्यर्थं मन्थाद्यो ममेति । एवं च नियोगनिर्वृत्त्यर्थमध्ययनं, तदर्थश्च स्वाध्याय इति नाथपरत्वम् । अर्थस्तु प्रतीयमानोऽपि पूर्वादिवाप्ये न विजक्षित इत्यविचारणीय एव तस्मादविचारितमनोहरत्वादस्य पक्षस्त यमाजतिर्मेवाऽप्यनविधिवाच्यं यन्म्यः । न उच्यते । 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः', 'स्वाध्यायमर्थयति' इति

१. 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः', २. 'स्वाध्यायमर्थयति' इति

च विधिरत्र श्रूयते । फलवद्गणपामोचनं च स्थाभानिर्हं मीमिंशाना
 मित्यपुरुषार्थात्तनोऽव्ययनात्तुर्गि पुरुषार्थानिर्हं फलमभिद्यति । अव्यय
 नमपि साध्यत्वाधीन गानन्तं निश्चिन्यते । तद्व्ययमर्गो जायते अव्ययते
 किमपि पुरुषाभिलषितं कुर्यादिति । न च तदुपात्तमित्याशानमामर्थद
 विश्वजिदादिवन् स्वर्ग एव सकलाभ्येत्तुचभगभीतिं फलं कल्पते । ननु
 च द्वितीयान्तस्वाध्यायसममभिव्याचयनान्न तत्र तानेनवावपम्यते ।
 ततश्चाध्ययनेन स्वाध्यायः सम्कुर्यादिति तास्त्वयोऽनितिष्ठते । न च मनु-
 वदसंस्कार्यः स्वाध्यायः फलवत्कतुजानो गायभूतवान् । अतो न फलान्त-
 रकल्पनावकाशः । न । अविनियोगान् । न ननु स्वाध्यायस्यार्थज्ञानं वि-
 नियोजिका भुतिरूपमर्थेन । अतो न तादर्थ्यं पमागमिति न मस्काग-
 र्हत्वम् । भूतश्च स्वाध्यायः मध्यमव्ययनं, भूतस्य भव्यार्थतायां दृष्टार्थता ।
 इतरथा कल्पमदृष्टम् । न च तद् युक्तम् । अतो विनियोगमज्ञेन स्वाधा-
 येनाध्ययनं मस्कुर्यादिति गान्ताथो युक्तः । हुक्कडादीनां चानर्थकानामथ-
 यनादव्यापकमर्थज्ञानम् । तेषामदृष्टार्थमव्ययनं भवतीति चेत् । तदर्धजर्गी
 यम् एकस्यैव विवेर्द्येष्टार्थत्वकल्पनान् । अत एकस्तेषामदृष्टार्थैव युक्ता ।
 ननु च रात्रिसत्रवदार्थवादिकमेव फलं श्रुतत्वाद् युक्तमाश्रयितुम् । श्रूयते
 हि 'यं य क्रतुमधीते तेन तेनास्य क्रतुनेष्ट भवतीति क्रतुफलप्राप्तिरव्यय-
 नस्य फलम् । अथोच्येत न प्रथमे गुरुसकाशादव्ययनं फलमिदम्, अति
 तर्हि धारणाद्यर्थ इति । तत्र । धारणाद्यर्थार्थवादस्यातिदेशतः प्रथमाव्यय-
 नसम्बन्धात् । अतो रात्रिसत्रन्यायेनार्थवादगतमेव विपरिणामेन फलमुप-
 कल्पयितुमुचितम् । स्यादतदेवं यद्यथेवादाः स्वरूपतोऽतिदिश्येरन् । न
 त्वेतदेवं, शास्त्रातिदेशनिराकरणात् । प्रगेचनामात्रमिहार्थवादोत्थापितम-
 ध्ययनैविधिनापेक्षितं सम्बन्धमिति नानाश्रयफलपदविपरिणामः शक्यते
 कल्पयितुम् । अतो नैषापि कल्पना युक्तेति विश्वजिदादिवन् स्वर्गफल-
 नैव युक्ता कल्पयितुम् । अतः स्वर्गार्थे गुरुसकाशादधीत्य स्नानस्मृतिव-
 ज्ञानानन्तरं स्नान्वा पश्चात् सन्दिग्धं प्रयोजनवन्तं वेदार्थं विचारयतु मा-
 त्वा । सर्वथा तावदध्ययनविध्यर्थो निष्पन्न इति न कथञ्चिद् वेदविरोध-
 मुपलभामहं ।

१ 'एकस्तेषाम' स पाठः २ 'अं त्वयं', ३ 'नम्य वि', ४ 'यनमात्रादे
 वा यमन', ५. 'नात्र क' क. स पाठ .

अत्रोच्यते — 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य.' 'स्वाध्यायमधीयीते'ति च

विस्पष्ट स्वाध्यायरथाध्ययनकर्तृत्वमवगम्यते । न च सक्तुवद् विनियोग-
 भङ्गो युक्तः । सक्तवो हि भूतभाव्युपयोगराहेता न संस्कारमर्हन्ति । न च
 तथा स्वाध्यायः, भाव्युपयोगित्वात् । इह लध्ययनानन्तरमक्षरग्रहण,
 ततः पदावधारणं, ततः पदार्थस्मरणं, ततो वाक्यार्थज्ञानं, ततोऽनुष्ठानं,
 ततोऽभ्युदय इति परंपरया पुरुषार्थप्रयोजनप्रनिलम्भेन विपरिवृत्त्याध्यय-
 नमात्राज्ञादृष्टकल्पनावकाशः । यावद्धि विप्रकृष्टमपि दृष्टमुपलभ्यते, तावत्
 तदेवानुरारणीयम् । तदिह ब्राह्मणवाक्येषु प्रधानवाक्यानां फलवत्कर्माव-
 योचनं फलम् अङ्गवाक्यानां तु सन्निपत्योपकारकारादुपकारकदृष्टादृष्टार्थेति-
 कर्तव्यतापत्ताशनम् । अर्थवादानां च विध्यपेक्षितविषयप्राशस्त्यप्रतिपा-
 दनम् । उद्दिष्टादीनां च नाम्ना गुणफलविधानम् । उपनिषदां तु साम्प-
 राधिकफलोपभोगोचितचेतनकर्तृप्रतिपादनद्वारेण सकृदेवदप्रामाण्यप्रतिपा-
 दनमित्यूहनीयम् । सन्त्राणा च केषाञ्चिदनुष्ठीयमानपदार्थप्रकाशनम् । येषां
 तु न दृष्ट प्रयोजनं तेषां क्रमुपुसुपरार्थादृष्टकल्पना । न च तददृष्टार्थत्वेना-
 न्यत्रापि दृश्यमानप्रयोजनपरित्यागो युक्तः । स्वाध्यायान्ययनविध्यध्या-
 पितभ्यं मन्त्रब्राह्मणस्य प्रयोजनकल्पनावसरे यथाशक्ति प्रयोजनकल्पनैव
 युक्ता । तत्र हुनादीना दृष्टप्रयोजनासम्भवे जपब्रह्मयज्ञादावदृष्टार्थता । दृष्ट
 चैकप्रयोगविधिनोचराणा दृष्टादृष्टप्रयोजनत्व प्रोक्षणात्रघातादीनि । अतो
 नावश्यकं कर्तव्येनैव सर्वत्रैवारथेयम् । तदेष पूर्वोत्तरपक्षसंक्षेपार्थः— पार-
 लौकिकादृष्टफलत्वाद्ध्ययनस्य नार्थज्ञानपर्यन्तोऽध्ययनविध्य इति नाव-
 श्यमन्तरं इत्यादि सीमांसिनव्यः । अतो न स्तानरभृत्यध्ययनविध्योर्वि-
 रोधः । अविरोधश्च न दुर्बलमपि बाध्यमहंतीति पूर्व, पक्ष । सिद्धान्तस्तु—
 स्वाध्यायस्याध्ययनसंस्कार्यत्वावगमादधीतेन स्वाध्यायेन किं कुर्यादित्यपे-
 क्षिते योग्यत्वेनार्थज्ञाने स्वाध्यायस्य विनियोगात्, तस्य चैहिकत्वादनन्तरं
 दृश्यमानत्वाद् न यदहितानुष्ठीयकादृष्टस्वर्गफलकल्पना युक्तेत्यधीतेन
 स्वाध्यायेनार्थं जानीयादिति करणीभूतस्य वेदस्यानुग्राहकोपप्राणां योग्य-

१ 'अधीते' २ 'धीते' ३ 'अधीते' ४ 'अधीते' ५ 'अधीते' ६ 'अधीते' ७ 'अधीते' ८

'जा नानाविध' ९ 'पद' १० 'प्रवेदान्त' ११ '३' १२ '५' १३
 'न्दन' 'क' ६, ५७

दृष्टार्थत्वादिन्नयुक्तं वाच्यं लक्षणया त्विति ॥ ८९ ॥

पुनस्तस्या गतार्थत्वात् त्यक्तं कैश्चित् तदुच्यते ।

यद्यप्यस्य भवेद् वाच्यमानन्तर्यमासंग्रहम् ॥ ९० ॥

तथापि पूर्वनामात्रं लक्ष्यं द्विविरोधतः ।

ग्रन्थग्रहणमात्रे च कृते स्नानं विरुध्यते ॥ ९१ ॥

अधीत्येत्यधिगम्येति व्याख्याने त्वविरोधिता ।

त्वेनेतिकर्तव्यतांशोपनिषानिनी मीमांसाध्ययनानन्तरमुपनिषन्ती स्नानं
लोपनिषानिना स्नानेन विरुध्यत इति धुनिवलीयस्येन युक्तः कानन्तं
बाध इति सूक्तं स्नानस्य तेन बाधः स्यादिति ॥ ८८ ॥

अत्र भाष्ये 'दृष्टार्थता चाध्ययनस्यानन्तर्यं व्याहन्येत, लक्षण-
त्वेषोऽर्थः स्याद्' इति । तदध्ययनदृष्टार्थताप्रतिपादनस्य पुनस्तत्त्वानु-
पया त्वेषोऽर्थः स्यादिति चाविज्ञायमानार्थत्वान् कैश्चित् व्याख्यातृभि-
स्त्यक्तम् । तत्तावदाह— दृष्टार्थेति कैश्चिदन्तेन । स्वयं तु चिरन्त-
लेख्येषु विद्यमानत्वान् समावृत्ते— तदुच्यते इति । अयमभिप्रायः— पूर्व-
हि 'न चाधीतवेदस्ये'न्यादिभाष्येण पूर्वकालनामात्रं त्वाप्रत्ययेनोच्यं
नानन्तर्यम् । न च तदध्ययनदृष्टार्थत्वे विरुध्यते इति स्मृत्या सहाविरोधो
दर्शितः । इदानीं तु यद्यप्यानन्तर्यवचनः क्त्वाशब्दः, तथापि समस्तसू-
त्यर्थपरिग्रहे वेदविरोधाद् वरं लक्षणेति । पौर्वापर्यविशेष आनन्तर्ये उक्तं
तदन्तर्गतपूर्वकालनामात्रमध्ययनस्य लक्ष्यते । एवं हि दृष्टार्थाध्ययनेन म-
हाविरोधो भवतीति ॥ ९० ॥

अपरमपि स्मृत्या सहाविरोधप्रकारमाह — ग्रन्थेति । अधीत्येति
इडो रूपे विरोधे नेण इति । इदं चान्वासुधवचनमिति नातावादा-
णीयम् । इडो हि नित्यसहचरिनोऽधिगन्द् एकदेशसूतः, नहि तस्य
केवलस्य प्रयोगो दृष्टपूर्वः । अत इडो रूपे समुदायप्रासिद्धिः । इणस्त्व-
वयवप्रासिद्धिः । सा च समुदायप्रासिद्धेर्दुर्बला । स्वाध्यायाध्ययनाधिकारे
चाधीत्येति श्रुतं ताद्विषयमेवावगम्यत इत्यतोऽपि नाधिगमार्थकल्पना यु-
क्तेति ॥ ९१ ॥

यस्त्वेवमविरोधित्वं कुर्वन्नाप्लवनं वदेत् ॥ ९२ ॥

अदृष्टायाथवाप्यन्यः संस्कारस्तस्य चोत्तरम् ।

इहास्नानादिनियमो यः कृतो ब्रह्मचारिणः ॥ ९३ ॥

अत्रधित्वमनाश्रित्य सोऽवसानमपेक्षते ।

ततोऽपेक्षावशात् स्नानमस्नानादिनिवर्तनम् ॥

विरोधसाहचर्याभ्यां दृष्टार्थत्वेन लक्षयेत् ।

अत्र भाष्य 'न चेदं स्नानमदृष्टार्थं विधीयते' इति । तद् व्याचष्टे—
यस्त्विति । यो हि श्रुतिस्मृत्योरेवमविरोधो भवतीति गुरुगेहादनावृत्तस्या-
प्लवनमात्रम् 'अधीत्य स्नायादि'ति प्रयाजादिवत् प्रधानमदृष्टार्थं विधी-
यते । अथवा मन्त्राद्युपेतमध्ययनस्य प्रधानकर्मणः प्रोक्षणादिवददृष्टार्थं नरसं-
स्काररूपं स्नानं विधीयत इति मन्यते, तस्य वक्ष्यमाणमुत्तरमिति ॥ ९२ ॥

तदिदानीमुत्तरमाह— इहेति द्वयेन । ब्रह्मचारिणो हि 'न स्ना-
यादि'त्यस्नानादिनियम उक्तः । न च तत्र कस्यचिदत्रधित्वमाश्रितम् ।
अतोऽसौ कियन्तं कालमिति भवत्यवसानापेक्षेति । यद्येवं ततः किमन आ-
ह—तत इति । अपेक्षितविधौ दृष्टार्थत्वम् । इतरथादृष्टार्थं स्नानविधानम् ।
न च दृष्टे सम्भवति तद् युक्तम् । अतोऽपेक्षावशादस्नानादिनेयमनिवृत्ति-
मेव 'अधीत्य स्नायादि'ति स्नानं लक्षयति । तद्धि अस्नानविरोधि स्नान-
विरोधिनत्ता च विरोध्यन्तरनिवृत्त्या व्याप्ता । अतः स्नानेनास्नाननियम-
निवृत्तिलक्षणा युक्तैव । तत्सहचरिताश्च गुरुकुलवासादय इति तन्निवृत्त्या
तेषामपि निवृत्तिर्लक्ष्यत इति । ननु युक्तं विरोधिनो, सहाम्भवात् स्ना-
नेनास्नाननिवृत्तिर्लक्ष्यत इति । गुरुकुलवासादिधर्मनिवृत्तौ (कृ? कु)तो
हेतुः । यथास्नानादिनियमसहचरितो गुरुकुलवानादिन्निवृत्त्या निवर्त्यत
इत्युक्तं तदयुक्तम् । प्रनापान्नरगोचरे हि विषये तद् युक्तम् । यथा लोके
भोजनकाले केवलस्थलपरिगर्जनोपदेशे स्थला(दी)नि परिगृह्यन्तानिति
भवाति तत्सहचरितानिखिलभोजनोपकरणगणशुक्तिनादिपरिगर्जनोपदेशे ।
श्रुतिस्मृत्यास्तु यावदुपासनात्रावेदयत्त्वान् सत्सहचरितादिमहयमन्यान्वयम् ।
उच्यते — स्यादेवं यदि श्रुतिस्मृत्यम् 'अधीत्य स्नायादि'ति न्यति

तस्मादध्ययनस्नानजिज्ञासाक्रमवाचिनाम् ॥ १५ ॥

दृष्टार्थत्वाय ज्ञानदानमेवं व्याख्येयमाश्रिता ।

स्नात्वा जिज्ञासमानोऽपि ननु वेदं न व धर्मो ॥ १६ ॥

तेनाविरोधिता तस्येत्येवं वदत उत्तरम् ॥

अथैवाध्ययनात् स्नानं स्मर्यते समनन्तरम् ॥ १७ ॥

स्यात् । इयं तु न्यायमूला । न्यायश्च सकलत्रयचारिधर्मनिवृत्तौ समानः ।

कः पुनरसौ । श्रयताम् । त्रयचारिधर्मा हि गुरुकुलवासादयोऽध्ययनाङ्गम-

ध्ययनसमाप्तौ समाप्यन्ते इष्टिगमाभाविव व्रतमिति न्यायः । अनोऽस्नाननि-

यमनिवृत्तिमूलेन सकलाशीन्धनादिव्रतत्रयचारिधर्मपर्यवसानलक्षणं युक्तेति ।

इदं तु 'किन्तु लक्षणमे'त्यादिभाष्येणाङ्गमिति वेदितव्यम् ॥ १४ ॥

प्रकरणार्थमिदानीमुपसहरति — ननुत्यादिति । अयमर्थः—वद-

ध्ययनशब्दोऽधिगमार्थ इति व्याख्यातः । यच्च स्नायादित्यस्नानादिनियम-

निवृत्तिलक्षणार्थः स्नानशब्द इति, तथा 'अथातो धर्मजिज्ञासे'ति धर्मजि-

ज्ञासाक्रमवचनोऽथ शब्दोऽध्ययनानन्तरेपनिपातिरमर्णजानाभावलक्षणार्थ

इति यदुक्तं तत्र च सर्वत्र दृष्टार्थत्वं हेतुरिति ॥ १५ ॥

अत्र चोदयति — स्नानत्वेनीत्यन्तेन । एवं द्युक्तं 'दोषित्यं

वेदवाधनादिति । एवं च वेदवाधो भवति यदि वेदाः सर्वधैवोपेक्ष्यत ।

यदि तु स्मृत्यनुरोधेनाध्ययनानन्तरं स्नात्वा सन्दिग्ध श्रयोजनवन्तं वेदार्थं

बुध्यमानो जिज्ञासेत, ततो न कश्चिद् वेदविरोधो दृश्यत इत्यविरोधिता

स्नानशेति । एवंवादिन उत्तरमाह—एवमिति स्नानवाधनन्तेन । अयम-

र्थः—भवेदपि स्मृत्यनुरोधेनानन्तरं नानं यदि तावन्मात्रमेव स्मृतं न्यात ।

इह च स्नानादुत्तरकालमपि नानाविधानि नित्यानि नैमित्तिकानि च क-

र्माणि स्मर्यन्ते । तद् यदि तान्यप्यनुरुध्यन्ते, ततोऽन्यन्ताय वेदवाधः ।

न च तान्यप्यविचारितवेदार्थो यथावदनुष्ठातुमीष्टे । न चाविदुषोऽधिका-

रोऽस्ति । वक्ष्यति हि — 'न चाविद्वान् विहितोऽस्ती'ति । ननुवश्यमनु-

रुध्यापि स्मृतिं कियन्त्यप्यध्वनिं गत्वा पुनस्तद्वाधो वक्तव्यः । तद् वरम-

वीतवेदत्वेन विचारयोग्यत्वान्माणवकस्याध्ययनानन्तरमागतं काले प्रथ-

तथा ततः परोऽप्यन्यः पदार्थोऽन्यः परस्ततः ।

ततश्चावश्यकर्तव्ये वाधे स्पार्तस्य कस्यचित् ॥ ९८ ॥

योग्यत्वादागते काले प्राथम्यात् स्नानवाधनम् ।

सोऽयं पाठक्रमस्यार्थाद् वाध इत्यवगम्यते ॥ ९९ ॥

गुणप्रधानयोर्वापि विरोधाद् गुणवाधनम् ।

नोपनिपातिनो विरोधिन स्नानस्यैव वाधनम् । अतोऽनघातवेदत्वेन याव-
न्नित्यनैमित्तिककर्मणोऽनुष्ठानायोग्यः तावदकुर्वन्नपि ताने न प्रत्यवेति ।
अधीनवेदतया योग्योऽकुर्वन् प्रत्यवेयात् । न चाविद्वान् कर्तुं शक्नोति ।
न चाविचारयन् जानातीत्यव्ययानन्तरमेव धर्मजिज्ञासा युक्तेति । इदं चो-
त्तरविभवाद्भुक्तम् । परमार्थनस्तदव्ययनविव्यर्थसम्पादनाय प्रवृत्तो न प्राङ्
मीमांसाश्रवणाद् विरन्तुमर्हतीत्यव्ययनविधिवलप्रभावित्वावायमर्थः । नहि
प्रधानननुष्ठानमुष्ठितं पर्यवस्यति । वक्ष्यति हि 'साङ्गं प्रधानमेकशब्दादि'ति
॥ ९८३ ॥

एवं लृटिवावसुपपादात्रैवाधिकरणमुदाहरति — सोऽयमिति ।
इतिरिवार्थे । पाठक्रमस्यैव श्रुतिक्रमस्यायमर्थार्थाद् वावोऽवगम्यत इत्यर्थः ।
उक्तं हि क्रमलोपाधिकरणे 'क्रमलोपेऽर्थशब्दान्याम् —' (५ ४. १)
इति । अत्र हि 'अग्नेर्होत्रं इहोति' 'यवान् पचती'त्युदाहृत्य विचारयि-
ष्यते — किं हुत्वा पक्तव्यम्, उत पक्त्वा होतव्यमिति । अत्र पाठप्रामो-
ण्याद् हुत्वा पचव्यानेति पूर्वपक्षे उक्तं पाठक्रमस्यार्थक्रमात् कोपो वाधः ।
अर्थवशेन ह्यत्र पाठक्रमोऽतिक्रमिनव्यः । यथापाठक्रमानुष्ठाने ह्यर्थो न
संभवेत् । होमार्थो हि पाक । स होमादुत्तरमनुष्ठितोऽनर्थकः स्यात् ।
होमश्च दवर्तनीयाद्ये न सिध्येत् । तत्रादावै धर्मं ततो होम इति ।
तद्वदिहति यद्यप्यनन्तानन्तररूपत्वात्पुन्य स्नानस्य क्रमोऽवगतः, त-
थाप्यव्ययनदृष्टार्थतास्नानस्येन चाधिनत्र इति । तत्राग्निहेऽध्ययनवि-
ध्यर्थ एव वापिन स्यात् । तुल्येऽन्येऽप्यर्थादिमारेण वाधयत एव, अर्था-
र्थत्वान् नवरेनेति क्रमलोपाधिकरणे शेषकारेणोक्तमिति । अधिकरणान्त-

१. 'रुद्धे' । २. 'दि' । ३. 'अर्थ' । ४. 'वि' । ५. 'न' ।
६. 'अन्त' । ७. 'वि' । ८. 'अर्थ' । ९. 'वि' । १०. 'न' ।

गुरुगेहादनावृत्तः स्नातको हि न कथ्यते ॥ १०३ ॥

तत्परत्वविधानान्च न तावद् दारसङ्ग्रहः ।

व्याख्याय कीर्तिता चात्र स्नायादिति पुनः स्मृतिः ॥

समावर्तिष्ट श्लेषादिस्मृतेर्यद्यप्यनन्तरम् ।

विपरीतार्थनित्यस्मात् तद्वाक्यादपनीयते ॥ १०५ ॥

अथशब्देन यो बाधः पुरस्तादुपवर्णितः ।

तन्मात्रस्यैव बाधोऽत्र दृष्टार्थत्वात् प्रदर्शितः ॥१०६॥

नादिनियमनिवृत्तिः पर्यवस्यति । स्नानं न प्राप्नोतीत्यर्थः । सकलब्रह्मचारिधर्मनिवृत्तिवाची स्नातकशब्द इति ॥ १०२३ ॥

व्याख्याय तत्रैव प्रयोगानुसारेणाह — गुरुगेहादिते . यावद्धि गुरुगेहान्न निवर्तते न निष्कामति. तावत् स्नातको न कथ्यते । अतो न स्नातकधर्म लभत इति । यद्येवं तर्हि मा स्नातु. दारपारेग्रह किन्तु न करोति । उपात्तदारोऽपि गुरौ निवसन् धर्म जिज्ञासत एव, अत आह — तदिति । गुरुगेहान्निष्क्रान्तस्य कृतमन्त्राद्युपेतस्नानस्य तत्र स्नानात् परो दारसङ्ग्रहो विहेतः 'स्नातकः सदृशी भार्या विन्देत' इति । तत् कथमकृतस्नानस्य भवेदिते ॥ १०३ ॥

अत्र भाष्यं 'वेदमधीत्य स्नायाद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्टे'ति । तदसङ्गतार्थमिव लक्ष्यते । कथं हि वेदमधीत्य स्नायाद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्टेति । तद् विच्छिद्य योजयति—व्याख्यायेति । पूर्वं हि 'न' चेद् स्नानमदृष्टार्थमित्यादिना भाष्येण स्मृतिवाच्य व्याख्याय पुनस्तदेव कीर्तितमस्त्वा. रपृतेरयमर्थ इत्युक्तं भवति ॥ १०४ ॥

नन्वानन्तर्याद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्टेत्यनेनैकग्रन्थोऽवगम्यते । किं तत्परित्यागे कारणमेत आह—स्नानावर्तिष्टेति । नवानन्तर्यमेव सम्भव्ये कारणम् । अपि नर्हि. योग्यतापि । इह च विगोवादानन्तर्येऽप्यमम्बन्ध इति ॥ १०५ ॥

अथापनीतं कथं व्याख्येयमन आह — अथशब्देनेति । पूर्वं हि गुरुकुलवासावसानबाधनाथोऽथशब्द इति व्याख्यातं 'गुरुकुलान्मा मना-

स्मृतिप्राप्तमिदानीं तु मधुमांसाद्यवर्जनम् ।

प्रतिषेधन्नदृष्टार्थं सूत्रकारो न शोभते ॥ १०७ ॥

निवृत्य गुरुगेहाच्च जिज्ञासार्थः पुनर्भवेत् ।

प्रवेशः सोऽप्यदृष्टार्थं इति नैवेह सूत्रिनः ॥ १०८ ॥

निर्गमो हि कृतार्थस्य दृष्टार्थो गुरुवेशसनः ।

स्मर्यते तस्य नार्थः रयादकृतार्थस्य निर्गमे ॥१०९॥

अथशब्दप्रसिद्ध्यैव वेदग्रहणहेतुता ।

आनन्तर्योपदेशित्वादतशब्देन किं पुनः ॥ ११० ॥

वर्तिष्ठ कथं वेदवाङ्मानी विचारयेदित्यादिना भाष्येण । न च तत्र हेतु-
रुक्त इति स्मृतिदृष्टार्थता-सङ्गेन मनसि विपारेवर्तमानोऽभिहितः । अथशब्दो
ह्यानन्तर्यपरत्वेऽदृष्टार्थः । आदिति तत्परिहाराय गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ठेत्ये-
वंपरो व्याख्यायत इति । यद्वा गुरुकुलवासनिवृत्तिमात्रं वाध्यते न कृत्स्न-
स्मृत्यर्थ इति, तत्रायं हेतुरित्याह — तन्मात्रस्येति ॥ १०६ ॥

एतदेव निवृणोति — स्मृतानेप्राप्नोति । इदानीमधीति वेदे-
ऽधीत्य स्नायादिति स्मृतिप्राप्तं मन्वादिसेवन प्रतिषेधयन् सूत्रकारोऽदृष्टार्थो-
पदेशी स्यात् तेषां धर्मजिज्ञासायामविशेषात् । न च तदुक्तमिति ॥ १०७ ॥

यस्तु स्मृतेरविरोधं वदन्नेवमाह — स्मृतिवशादनन्तरं स्नात्वा गुरु-
गेहं प्रविश्य धर्मो विचारयिष्यते तन्न कश्चिद् विरोधः स्यादिति, तं प्र-
त्याह — निवृत्त्येते । निर्गत्य हि पुनः प्रवेशोऽदृष्टार्थः स्यादिति । पूर्वं
चेदमुद्गमाप्यमेव परिचोद्यान्वथा परिहृतम् । इदानीं भाष्यानुसारेणादृष्टार्थ-
तया परिह्रियते इत्यपानरुक्त्तम् ॥ १०८ ॥

ननु कथं प्रवेशोऽदृष्टार्थः स्यात्, तस्य हि विचारे दृष्टमेव प्रयोज-
नमत आह — निर्गम इति । कृतार्थस्य निर्गमो निस्मरणं दृष्टार्थं स्यात् ।
इतरथादृष्टार्थम् । अतो निर्गत्याप्रवेशोऽदृष्टार्थ इति वदता निवृत्तेरदृष्टार्थत्व-
मुक्तं भवति ॥ १०९ ॥

अनद्यत्तमिदानीमनुमन्धने — अथेति । यदंवाथशब्देन दृष्टार्थ-

योग्यत्वसथशब्देन यद्यपि प्रतिपादितम् ।
 तदेव हेतुरत्रेति नातश्शब्दाद् विना भवेत् ॥१११॥
 लक्षणं पुरुषस्यैव तदा ताद्ध प्रसज्यते ।
 जिज्ञासायाश्च हेतुत्वे फलार्थत्वादि सम्भवेत् ॥
 अतश्शब्दश्रुहीतं वा तत्राध्यनसाश्रनम् ।
 हेतावकथ्यमाने हि मङ्गलद्यप्यसौ भवेत् ॥ ११३ ॥
 स्नानवाधस्य वा हेतुरत इत्युच्यते पुनः ।
 योग्यस्यार्थातवेदत्वान्नावस्थातुं हि लभ्यते ॥ ११४ ॥

मानन्तर्यमुपादष्ट तदेव श्रेयसावाप्तानन्तर्यस्यादृष्टार्थत्वाद् वेदग्रहण वेदा-
 र्थनिर्णये हेतुरित्युक्तमेवेति । कमतरशब्देनेति ॥ ११० ॥

परिहरति — योऽन्यत्त्वमिति । आनन्तर्योपदेशात् वेदान्वयनेन
 धर्मज्ञाने योऽर्थो भवतीति ज्ञायते, न तु तद्वैतुर्नैव धर्मजिज्ञासेति ॥१११॥

अतर्थाविवयः पुरुषो धर्मज्ञाने योग्य इत्येतावदेवाभ्यवद्वेदनात्
 स्यात्, न हेतुविशेष इत्याह — तद्वैतुर्नैव धर्मजिज्ञासेति । न च हेतुवन्तगभावान्
 पारिषेप्यनिरुद्धमण्यन शक्यं वस्तुमित्याह—जिज्ञासाया इति तत् ११२ ॥

धर्मफलादित्वाचार्यकथनाभङ्गते जिज्ञासाया हेतुत्वेन सम्भवति ।
 तद्वैतुत्वे च धर्मजिज्ञासायाः शुभाधिकारे दोष इति परिमाणान्तगमाह—
 अतश्शब्द इति । अथनन्तरे मानन्तर्यमुपादिमत्त पद वेदाप्यवदान
 न्तर्यमुपादिमत्तमुक्तं तद् यद् योपादिमत्तमुपादिमत्त हेतुत्वद्वयेण । इत-
 रथा त्वर्थाविवयवन्तमुपादिमत्त इति सम्भवेति ॥ ११३ ॥

अन्यथा पदोपदेशात् — स्नानवाधस्येति । यत् यथाशब्देन
 वेदाप्यवदान धर्मजिज्ञासाया हेतुमिति । तदा विना तदर्थे वेदान्त्ववदान-
 स्नानवाधस्ये न एतन्न । न तन्न यत् हेतुत्ववदान इति वदति ।
 स्नानवाधहेतुत्ववदानेति — वेदान्त्ववदानेति । तदर्थे विनि-

मन्वाच्येच्छान्तरं कर्म ज्ञानं व्याप्नोति तावता ।
 ज्ञानं, धर्मजना मेव न तु विद्यादि गम्यते ॥ ११५ ॥
 इपिस्तु कर्म वागः स्यात्कर्मः सा तावता द्वयम् ।
 समानकर्तृकत्वं तु तुमुनोक्तं लिङ्गा विधिः ॥ ११६ ॥
 एवं विषयनानात्वाच्च काचित् पुनरुक्तता ।
 सूत्रितेच्छाभिनिर्दिष्टे द्वितीयेच्छाच्च सूत्रिता ॥

कानुष्ठानयोग्यां जाता यत्रैवेत्यया नानुनिष्ठेत्, प्रत्योत्यात् । अतोऽधीकं-
 दस्वाभावस्थानुं लभ्यते प्रथिते विद्वत्तायां यनितव्यमिति ॥ ११४ ॥

अत्र भाष्य 'धर्मं जिज्ञामितुमेच्छेदिति' । तत्र मन्वानुसृत्य-
 नामिच्छार्थत्वान् पौनरुक्त्यमाशङ्क्य विषयभेदान् पारोक्ष्यति — मन्वा-
 च्येति । मन्वाच्या तावदिच्छा आन्तरं समानपदोपात्तं ज्ञानमेव कर्म व्य-
 ष्णोति । तत्रभिकेति यावत् । तावता च भागेन मेव गम्यते, न लिङ्गा-
 देरथो विद्यादे । इपिस्तु यद्यपीच्छावचनं, तथापीच्छान्तरवचनत्वं
 पुनरुक्तः । तथाहि -- मन्वाच्येच्छाया वागः, पदान्तरोपार्त्ता वा धर्म-
 कर्म, ज्ञानेच्छा वा धर्मज्ञानेच्छाद्य वा । कर्मभेदप्रकटनमिच्छान्ते-
 स्फुटीकरणार्थम् । लिङ्गतुमुनेस्तु विधिसमानकर्तृकत्ववचनत्वान् स-
 विषयभेद इत्यपुनरुक्ततेति । किं पुनरत्रान्त्रितान्त्रित्वेच्छोपदाने मान-
 कारूप प्रयोजनं, धर्मं जिज्ञामेत्येवं हि वचनीयमत्र आह — सूत्रिते-
 च्छेति । एवं हि मन्यते — यथा श्रेय्यो बालः प्रेपणायामयोग्यत्वात्
 धर्मज्ञाने प्रवर्तयितुं सूत्रकारेणाव्येपितो धर्मजिज्ञामेति वदता, तथा नरति
 मनुविदधानेन भाष्यकारेण सूत्रितेच्छा कथं निर्वर्त्येतेति द्वितीयेच्छ-
 असूत्रितोक्ता । अत्र इच्छोपदेशेनापि कर्तव्यतोपदिष्टा भवेत्, तस्य
 भावित्वादिच्छायाः । नचेच्छा नेध्यते । तुमुश्चावत् । तथाहि एते
 तुमुक्षमाणो भुङ्गे । अत्रस्तु मन्वानलत्वाद्बुभुक्षुस्तामपि कामयत ए-
 वेति ॥ ११५—११७ ॥

१. 'यत्रैवेत्यया' च पाठः

२. 'यत्रैवेत्यया', ३. 'प्रा', ४. 'द्वितीये'.

५. 'विषयभेदाद्यु' च पाठः. ६. 'तत्राच्ये', ७. 'नो वनेना ज्ञा', ८. 'मि' इति

१. 'कर्मभेद' पाठः.

प्रकृत्या विकृतिर्यस्माच्चतुर्थ्यन्ता समस्यते ।

तादर्थ्ये यूपदार्वादौ तेनास्मिन्नसमासता ॥ ११८ ॥

सा हि तस्येत्थनेनेक्तो धर्मस्येत्येष विग्रहः ।

तत्र धर्मजिज्ञासासमासपदं विगृह्यता भाष्यकारेण 'धर्माय जिज्ञासा धर्मजिज्ञासा । सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छे'त्युक्तम् । तदाक्षिपति—प्रकृत्येति । यत्र हि तादर्थ्ये चतुर्थासमासो भवति, तत्र प्रकृत्या विकृतिः समस्यमाना दृष्टा । यथा यूपाय दारु यूपदार्वििति । अप्रकृतिविकारयोस्तु न समासः यथा रन्धनाय स्थाली, अवहननायोलूखलभिते । तथा 'प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्तव्यमिति' तादर्थ्यसमासे वाचिककारेणोक्तम् । न च सामर्थ्यप्रदर्शनार्थं तत् । अतोऽप्रकृतिविकारयोरपि यत्र सामर्थ्यं तत्र समासो भवत्येव । अतो धर्मजिज्ञासापदेऽपि सामर्थ्यम्य विद्यमानत्वाद् युक्तस्तादर्थ्यसमास इति वचनीयम् । सामर्थ्यस्यैव प्रकृतिविकारभावमन्तरेणानुपपत्तेः । वेग्रहवाक्यार्थाभिधानशक्तिर्हि सामर्थ्यम् । न च यथा रन्धनाय स्थालीति धूयमाणा चतुर्था द्राह्यानिमित्तभूताया अरन्धनप्रकृतेरपि स्थाल्यास्तादर्थ्यमभिव्यक्तयति तथा रन्धनस्थालीति समासः, मन्दत्वात् तादर्थ्यस्य । प्रकृतेरेव तु दार्वादियूपदिविकृतेभावापत्तेर्व्यक्तं तादर्थ्यमिति यूपाय दार्वििति विगृह्य कथितं यूपदारुसमासादपि सुज्ञानम् । अत एव समासविधौ, तादर्थ्यग्रहणं प्रकृतिविकृतेगोचरं व्याख्यातं तत्रैव तादर्थ्यस्य स्मृतत्वात् । आह च—

“वाद्यस्य हि निमित्तस्य तादर्थ्यं नैव तादृशम् ।

यादृश प्रकृतेः स्पष्टं विकारं प्रति दृश्यते ॥”

इति । तथाच नाप्रकृतिविकृत्योस्तादर्थ्यसमासो दृष्टचरः । अश्वयासादिवुषष्ठीसमासाश्रयणात् । वैयाकरणाख्यायां तु सत्यपि समासेऽलुग्विधानाद् विभक्तितः श्रूयते इति युक्तमेव वृत्तिविग्रहयोरैकार्थ्यमसत्यपि प्रकृतिविकृतिभावे । धर्मजिज्ञासापदसमासस्तु विवादास्पदीभूत एव । तस्मादसमासोऽयम् ॥ ११८ ॥

१ 'पदान्वादिनि' । २. 'या तादर्थ्यनमाने प्र' ३. 'नि वा', ४ 'तात्वा' स. पाठ. ५ 'रन्धनादस्था' क पाठः ६. 'स्मृतत्वा', ७ 'च' स पाठ.

मांशोऽपि च तदाशयेन कर्म कर्मणः ॥ १११ ॥

प्राप्नोति तन्पुत्रं विप्रयोगेन विवक्षितः ।

सामान्यस्य विवक्षायां साधनं कर्मणः कर्म ॥

सम्बन्धमात्रेणैवाप्यनुपादात्तयति च ।

विशिष्टनिष्ठता तस्य भाष्यकारेण तर्किते ॥ ११२ ॥

साधनाभासता चात्र विशेषार्थमिति ।

अन्यसाधनमन्यस्य साधनभास्य उच्यते ॥ १२२ ॥

क्रत्वर्थे पूर्वपक्षस्य तदर्थं न क्रत्विति ।

उपलक्षणाशब्दश्च क्रत्वन्तजायतिवक्ष्या ॥ १२३ ॥

प्राप्त्याश्चैव समाहृतम् — सा साधना । नाश्वत्तुर्भूमिमान् ।
किन्तु अंधशामादिति पर्यायस्यैव प्राप्स्यम । तस्यापि 'सा हि त्वं
ज्ञातुमिच्छे'ति पष्ठवन्तेन तदा सिद्धयतीति । ननु धर्मस्य जिज्ञासेति विद
ह्वचनं तन् कथं व्याख्येयमत्र आह । तदर्थेति । नेदं विप्रदवचनं
किन्तु पष्ठवर्थविप्रदर्शनमिति ॥ ११९ ॥

अत्र चोदयति — प्राप्नोतीति । तादर्थ्यरूपार्थविवक्षायां हि
चतुर्थेव प्राप्नोति । सम्बन्धसामान्यविवक्षाया तु तादर्थ्यवचनं कर्म
मिति ॥ १२० ॥

परिहरति — सम्बन्धश्चैति । सूत्रकारेण हि सम्बन्धसामान्य
विवक्षाया धर्मजिज्ञासेति पष्ठीसमासः प्रयुक्तः । निविशेषसामान्यानुपपत्तेरु
विशेषाकाङ्क्षायां भाष्यकारेणैव तस्य सामान्यस्य तादर्थ्यरूपविशेषनिष्ठत
वर्णयते, तेनायमपि न दोष इति ॥ १२१ ॥

अत्रापरं धर्मजिज्ञासास्वरूपप्रदर्शनार्थं 'कान्यन्य साधनानि कानि
साधनाभासानी'ति भाष्यम् । तत्र साधनाभासपदं व्याचष्टे — साध
नाभासतेति । पूर्वपक्षस्यैव धर्मस्य साधनाभासमिति । कथं पुन
पूर्वपक्षस्यार्थः साधनाभासः, अत आह — असाधनमिति । अन्यस्य
हि साधनमन्यस्य साधनवदवभासमान साधनाभासं भवतीति ॥ १२२ ॥

एते देवाभिव्यनक्ति — क्रत्वर्थमिति । क्रत्वर्थे हि पर्णमप्यादि

प्रसिद्धः शक्यते ज्ञातुं प्रसिद्धत्वात् तु नेष्यते ।

अप्रसिद्धस्त्वशक्यत्वान्नतरामित्यतोऽब्रवीत् ॥ १२४ ॥

जिज्ञास्यः संशयाद् धर्मः श्रेयस्करतयापि च ।

असन्दिग्धो ह्यजिज्ञास्यो यो वा स्यान्निष्प्रयोजनः ॥

स्वरूपादिषु धर्मस्य द्विधा विप्रतिपद्यते ।

पूर्वं प्रमाणरूपाभ्यां पादेनाव्यस्य निर्णयः ॥ १२६ ॥

पुरुषार्थस्यापापश्लोकश्रवणादेरुच्यमान साधनाभासं भवति । पुरुषार्थं च गोदोहनादि क्रतोरुच्यमानं तदाभासं भवतीति । अत्र भाष्यकारेण 'को धर्मः कथंलक्षणः इति चोदनासूत्रेण व्याख्यातमि'त्युक्त्वा 'कान्यस्य साधनानीत्यादि शेषलक्षणेन व्याख्यातमि'त्युक्तम् । तदयुक्तमिव दृश्यते, शेषलक्षणशब्दो हि तृतीयाध्याये प्रसिद्धः । न च तत्र साधनादि सर्वं व्याख्यायते, अतः कथमित्याशङ्क्याह—शेषलक्षणेति । नायं तृतीयाध्याय-विवक्षया शेषलक्षणशब्दः प्रयुक्तः, किन्तु परिशिष्टसकलशास्त्रविवक्षया । अत एवैकवचनमिति ॥ १२३ ॥

अत्र भाष्यकारेण शास्त्रारम्भमाक्षिप्तोक्तम्— 'धर्मः प्रसिद्धोऽप्रसिद्धो वा स्यात् । यदि प्रसिद्धः, न जिज्ञास्यः । अथाप्रसिद्धः, नतरामिति । तत्राभाववचनत्वान्नञ्ज. कोऽयमातिशयनिकः प्रत्ययः । नहि निषेधस्य स्वगतो विशेषः कश्चिदस्तीत्याशङ्क्याह—प्रसिद्ध इति । सत्यम् । नाभावस्य स्वगतो विशेषः, तथापि निषेधतन्त्रत्वाद् निषेधस्य तदतिशयात् सोऽप्यातिशेने इति । तदिह प्रसिद्धे ज्ञानेच्छामात्रस्यैवाभावः, न ज्ञानस्य । अप्रसिद्धे तु न ज्ञानं न चेच्छेति द्वयनिषेधादतिशयो युक्तः । अशक्यत्वान्नेष्यते न ज्ञायते चेत्यर्थ इति ॥ १२४ ॥

अत्र परिहारभाष्यं 'धर्मं प्रति विप्रतिपन्ना बहुविदः । स हि निःश्रेयसेन पुरुषं संयुनक्तीति, तद् व्याचष्टे— जिज्ञास्य इति । सन्दिग्धस्य हि प्रयोजनवतो निर्णयाय मतिमन्तो यतन्ते । तथाच धर्मः । तस्मादयमपि जिज्ञास्यत इति ॥ १२५ ॥

कीदृशः पुनर्धर्मे संशयः किन्निमित्तां वा, अत आह—स्वरूपादिष्विति । पूर्वं तावद् धर्मस्य स्वरूपादिषु मध्ये प्रमाणस्वरूपाभ्यां द्वेषा

स्थिते वेदप्रमाणत्वे पुनर्वाक्यार्थनिर्णये ।

मतिर्वहुविदां पुंसां संशयान्नोपजायते ॥ १२७ ॥

केचिदाहुरसावर्थः केचिन्नासावयं त्विति ।

तन्निर्णयार्थसप्येतत् परं शास्त्रं प्रणीयते ॥ १२८ ॥

विप्रतिपद्यते । विप्रतिपत्तिः क्रियते इति भावे प्रत्ययः । वादिविप्रतिपत्तिश्च संशये निर्मितमिति नैयायिकाः । तस्मादेव संशयो भवति किं खलु धर्मं प्रमाणं, किंस्विद् योगिप्रत्यक्षमुत चोदनेति । प्रमाणसंशयादेव तु स्वरूपसंशयः, किं यागादिर्वर्म उत चैत्यवन्दनादीति । तदत्राद्यस्याव्यायस्य प्रथमपादे निर्णयः कार्य इत्याह— पादनेति । अत्र हि सम्भाविततत्प्रमाणनिषेधेन सम्भावितप्रामाण्यनिषेधेन च प्रामाण्यमुपपादयिन्यते । तदुपपादनाच्च स्वरूपोपपादनमपि कृतं भवति । त्रिपाद्यां तु कथंलक्षण इत्यगुना प्रतिज्ञातः प्रमाणप्रकारो निरूप्यते । प्रामाण्यं त्विहैवोपपादितम् । अत एव पादावसाने 'इति प्रमाणत्वमिदं प्रसिद्धम्' इति वदति । अर्थवादाधिकरणे च 'सिद्धप्रमाणभावस्य' इति, प्रकारस्य तु तद्वतः प्रमाणादनतिभेदात् कृन्नोऽध्यायः प्रमाणलक्षणमित्याध्यायते इति ॥ १२६ ॥

एवमाद्यपादप्रयोजनमुत्त्वोपरितनन्त्रप्रयोजनमाह—स्थित इति द्वयेन । अज्ञानाभेकमार्गदृशनां चासंशयाद् बहुविदां वाक्यार्थनिर्णये संशयान्न मतिरुपजायते । प्रथमं तावद् विपर्ययादमन्त्रनाम्नार्थे प्रयोजनसंशयः स्तुत्याद्युपयोगप्रतिपादनेनार्थवादाधिकरणाद्येव नैव्यते । पुनश्च द्वितीये यजति ददाति जुह्वानात्यादिनां वार्थभेदाभावाद् भेदसंशयः शब्दान्तगाधिकरणादिभिरित्येवादिक् । अतः सन्दिग्धप्रयोजनत्वात् परमपि शास्त्रं प्रथेत्तव्यमिति ॥ १२८ ॥

किमाद्यपेक्षितैः पूर्णः समर्थः प्रत्ययो विधौ ।

तेन प्रवर्तकं वाक्यं शान्चेऽस्मिंश्चोदनोच्यते ॥ ३ ॥

चोदनैव प्रमाणं चेत्येतद्धर्मैस्वधारितम् ।

साकाङ्क्षमिति मनवानो युक्तिलेशं द्वयेऽस्पृशन् ॥

वर्थात् स्वरूपमिद्विरुक्ता । स्वरूपविवावपि प्रमाणमर्थान् मिव्यतीत्याह—
स्वरूप इति । यश्चादनालक्षणः स धर्म इत्युक्तेऽर्थाच्चोदना धर्मं प्रमा-
मित्युक्तं भवति । नद्यप्रमाणकं वस्तु स्वरूपकल्प्ये प्रभवतीति ॥ २ ॥

अत्र भाष्यकारेण चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमिति चोद-
नापदार्थो व्याख्यातः । तदयुक्तं, प्रवर्तकस्य चोदनात्त्वान् प्रत्यय-
लिङादेस्तत्त्वादन आह— किमादीति । अयमभिप्रायः— मत्प्रत्यय-
भावस्य प्रवर्तनात्मको विधिरर्थः । ननु तावन्मात्रस्य प्रवर्तकत्वं स्वव्या-
पारं हि पुरुषः कर्तृत्वेन नियुज्यते । अंगप्रयात्मिका च भावना तत्र-
पारः । अतः समानप्रत्ययपादानश्रुतिबलप्रतिलब्धभावनपरिष्मो विविग-
तदीयनिखिलविशेषणलाभाद् न नरं प्रवर्तयितुमुन्महते । मकलनद्विग-
लाभश्च नतं वाक्यान् मिव्यतीति युक्तमुक्तं प्रवर्तकं वाक्यं चोदनेति ।
एवंचावयवार्थः किमिति साध्याकाङ्क्षां निर्दिश्याद्विज्ञप्तेन साधनेति
कर्तव्यताकाङ्क्षे निर्दिशति । एतदुक्तं भवति— किं केन कथमित्य-
नेनात्मनापेक्षितैः साध्यादिभिः पूर्णः प्रत्ययः प्रवृत्तिपर्यन्ते विधौ समर्थः,
तद्वहितस्य भावस्यानुष्ठानार्थो गन्वान् । तत्पूर्णे चोदमनेनेत्यं कुर्यादिति
वाक्यादिति वाक्यमेव चोदनेति ॥ ३ ॥

अत्र भाष्यकारेण चोदनायाम्नादितरेणा च प्रमाणानां धर्मं प्राप्-
त्यं प्राणाप्यप्रदर्शनार्थमुक्तं चोदना हि भृतिमित्यादि । तदयुक्तं, सूत्रकारं
सूत्रान्तिकमुत्राभ्यां वक्ष्यमाणत्वाद् भाष्यकारस्यापि तत्रैव तद्विषय-
मुचितम् । अतः किमत्राक्षेपे हेतुनात आह— चोदनेति । अयमभि-
प्रायः— चोदनालक्षण इति समामतदम् । समामश्च सति सामर्थ्यं न
वति । विशेषणविशेषार्थवचनं च पादानां सामर्थ्यम् । नच व्यवहृ-
तं चोदनेति वाक्यं चोदनेति वाक्यमेव चोदनेति ॥ ३ ॥

सम्भाव्यते प्रमाणत्वं शब्दस्यैवंविधेष्वपि ।

इन्द्रियादेरसामर्थ्यं वक्ष्यमाणमदीदिशन् ॥ ५ ॥

अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि ।

तेनोत्सर्गे स्थिते तस्य दोषाभावात् प्रमाणात् ॥ ६ ॥

चोदनेत्यत्रवीञ्चात्र शब्दमात्रविवक्षया ।

नहि भूतादिविषयः कश्चिदस्मिन् विधायकः ॥ ७ ॥

दाहने पदानां विशेषणविशेष्यभावः । अतश्चोदनान्क्षयस्वयोरितरेतरव्य-
वच्छेदान् चोदनैव प्रमाणं, प्रमाणमेव चोदनेत्यवधारणद्वयमत्र विवक्षि-
तम् । तत्रोपपत्तिमाकाङ्क्षामिति सीमासंयोजनानुमती भाष्यकारेऽनुपपत्ति-
कार्यं वचनक्षयमप्यक्षयमात्रं प्रतिज्ञामत्र एव सम्भावनाप्रसिद्धिर्भवे-
धारणद्वये युक्तिलेशमस्पृशदिति ॥ ४ ॥

तत्र प्रमाणमेवेत्यवधारणाय तादृशं वाक्यं प्रमाणं — स्वरूपा-
व्यक्त इति । एवंविधेष्वनीन्द्रियवस्तुषु । अत्र तत्र तत्र सम्भवादेव ।
अतः प्रतिज्ञायां सम्भावितं प्राणाद्यैः हेतुगोपयत् । अत्र तत्र । चोदनैरे-
त्यवधारणे युक्तिलेशं दर्शयति । इन्द्रियजननात् । अत्र तत्र । अत्र तत्र ।
इन्द्रियादेरसामर्थ्यं तदनागतारोक्षणेन । अत्र तत्र । अत्र तत्र ।

इन्द्रियादिव्युदासेन शब्दो यावन्न साध्यते ।
 तावच्च तद्विशेषस्य कुतो वावसरो भवेत् ॥ ८ ॥
 निमित्तमात्रं बोध्येत प्रमाणं चेह लक्षणम् ।
 प्रमाणं वापि शब्दो वा तज्ज्ञानं वा निरूप्यते ॥ ९ ॥
 पदार्थस्तन्मनिर्वा स्याद्वाक्यार्थाधिगमोऽपि वा ।
 पूर्वेपां तु प्रमाणत्वे फलत्वं तस्य गम्यते ॥ १० ॥
 ज्ञाने लक्षणशब्दोऽयं यदि नाम प्रयुज्यते ।
 चोदनोक्तिस्तदा कार्यं तत्कार्यं वापि लक्षयेत् ॥ ११ ॥

शब्दो मुख्यश्चोदनापदार्थः । न चासौ सूत्रादिविषयः सम्भवतीति शब्द-
 सामान्यं लक्षयतीति ॥ ७ ॥

इतश्चैतदेवमित्याह — इन्द्रियेति । ममानजातीययोरेव स्वर्वाह-
 त्वात् शब्दमात्रमेव प्रत्यक्षादिसामान्येन स्वर्वाहति, न तद्विशेषः । भ-
 वति हि सम्प्रधारणा किं लौहमानीयतासुत दारवामिति । न तु किं लौहसुत
 खादिरमिति ॥ ८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'लक्ष्यते येन तल्लक्षणमिति लक्षणपदार्थो विवृतः ।
 तदिदं निमित्ताभिप्रायं प्रमाणाभिप्रायं वेत्याह — निमित्तमात्रमिति ।
 प्रमाणं वेत्यत्रापि पक्षे शिष्यबुद्धिप्रथिम्ने प्रमाणविकल्पानाह — प्रमां
 वेति । प्रमाणं वेत्यत्रापि पक्ष इत्यर्थः । प्रमाणं हि कारकविशेषः । विव-
 क्षातश्च कारकप्रवृत्तिः । अनो यदेव शब्दादीना वाक्यार्थज्ञानावमानाना
 मध्ये प्रकृष्टसाधकतया विवक्ष्यते तत् प्रमाणमिति । प्रमाणप्रसङ्गेन फल-
 मपि दर्शयति — पूर्वेपामिति । शब्दादीनां प्रामाण्ये वाक्यार्थज्ञानं फलम् ।
 आन्तरालिकं तु करणव्यापारतया प्रतिपादयितव्यम् । वाक्यार्थज्ञाने तु
 प्रमाणे हानादिवुद्धिः फलमिति विवेचनीयमिति ॥ १० ॥

ननु प्रमाणपक्षे ज्ञानमपि लक्षणपदार्थः । तद्वि प्रमाणम् । अतः कथं
 शब्दविशेषवाचिना चोदनापदेन सामानाधिकरण्यमत आह — ज्ञान

निमित्तमात्रे शब्दे च प्रमाणे मुख्यवृत्तयोः ।

सामानाधिकरण्यं स्याच्चोदनालक्षणत्वयोः ॥ १२ ॥

द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते ।

तेषामैन्द्रियिकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धर्मता ॥ १३ ॥

श्रेयस्साधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते ।

ताद्रूप्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः ॥ १४ ॥

इति । अस्यार्थः— न तावद् ज्ञानमेव प्रमाणमिति नियमः । विवक्षाव-
शेन हि शब्दादीनां प्रामाण्यमुक्तमेव । अपिच यदि ज्ञानमेव प्रमाणं त-
द्विवक्षया च लक्षणशब्दः प्रयुक्तः । तथापि चोदनाशब्देन तद्गोचरं ज्ञानं
तत्कार्यं लक्ष्यते यदि तद्विवक्षया लक्षणशब्दप्रयोगः । अथ तु पदार्थ-
ज्ञानादिविवक्षया, तदा शब्दकार्यस्य ज्ञानस्य यदपरं कार्यं पदार्थज्ञानादि
तच्चोदनापेदेन लक्ष्यते । अस्ति हि कार्यकार्यस्यापि परस्परया सम्बन्धो
लक्षणाधीनमिति ॥ ११ ॥

निमित्तार्थे तु लक्षणपदे शब्दे च प्रमाणे मुख्यार्थयोरेव द्वयोरपि सा-
मानाधिकरण्यमित्याह— निमित्तेति ॥ १२ ॥

अत्र चोदनैवेत्यवधारणे धर्मस्येन्द्रियादिगोचरत्वमपाकृतम् । तद-
युक्तं, द्रव्यादिर्हि धर्मः । स चैन्द्रियिक एवेति प्रत्यक्षसूत्रे वक्ष्यते, अत
आह— द्रव्येति । अयमर्थः— सत्यं द्रव्यादयो धर्माः । न तु स्वरूपेण
किन्तु श्रेयस्साधनरूपेण । अतो न तदैन्द्रियिकमिति न धर्मस्येन्द्रिय-
गोचरत्वापत्तिः । आदिशब्देनाकृतेरुपादानमिति ॥ १३ ॥

केन नहि रूपेणामी धर्माः यद् वेदवेद्यमिति, तद् दर्शयति—श्रेय
इति त्वमन्तेन । श्रेयस्साधनं शक्त्यात्मना हि द्रव्यादयो धर्माः । न तद्-
पममीषां वेदादौ शक्यतेऽवगन्तुम् । नहि 'गोदोहनेन पशुकामस्य प्रण-
येत्' इत्यादिश्रुतिमन्तरेण गोदोहनादयः श्रेयस्साधना इति प्रमाणान्तरं
प्रक्रमत इति । प्रकृतमनैन्द्रियिकत्वं धर्मन्योपसहृति तस्मादिति ॥ १४ ॥

प्रदर्शनार्थमत्रोक्तभिन्द्रियं सूत्रकारवत् ।
 नान्यत् किञ्चेति वा छेदः सामान्यार्थः प्रयुज्यते ॥
 तदसामर्थ्यसिद्धये च पुनरिन्द्रियकीर्तनम् ।
 किञ्चेति मध्यमच्छदो हेतुप्रश्ने प्रयुज्यते ॥ १६ ॥
 यद्यपि त्वनुमानस्याप्येवमादौ समर्थता ।
 विना सम्बन्धवांधेन न तु तस्योद्भवः क्वचित् ॥ १७ ॥
 न सामान्यविशेषाभ्यां धर्मसम्बन्धदर्शनम् ।
 लिङ्गस्य कस्यचित् सिद्धं येन स्यादनुमानता ॥ १८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'नान्यत् किञ्च नेन्द्रियमि'तीन्द्रियमात्रमशक्तं धर्म
 इत्युक्तम् । न चैतावता चोदनेवेत्यवधारणोपपत्तिः । अनुमानादिशक्तिप्र-
 सक्तेरनिवारितत्वात्, अत आह — प्रदर्शनार्थमिति । यथा हि सूत्र-
 कारेण सर्वप्रमाणानिमित्तत्वे विवक्षिते 'तत्प्रत्यक्षमनिमित्तमि'ति प्रत्यक्ष-
 मात्रस्यानिमित्तत्वमुक्तं, तथा तच्छीलमनुविदधानेन भाष्यकारेण प्रदर्शनार्-
 थमिन्द्रियमात्राशक्तिरूपवर्णितेति । नान्यत् किञ्चेति वा प्रमाणसामान्य-
 निराकरणाय भाष्यं छेत्तव्यमित्याह — नान्यदिति । कथं पूर्वस्माद् वि-
 च्छिन्नं नेन्द्रियमिति व्याख्येयमत आह — तदिति । इन्द्रियपूर्वकं हि
 सर्वमितरदिन्द्रियाशक्तावशक्तमिति भावः । नान्यदिति वा सर्वार्थं छित्त्वा
 किञ्चेति हेतुं पृष्ठा नेन्द्रियमिति पूर्ववद्धेतुतया वक्तव्यमित्याह — कि-
 ञ्चेति ॥ १६ ॥

नन्वनुमानमेवजातीयकेषु समर्थम्, अनुमीयते खल्वङ्गारेभ्यो भूतो-
 ऽग्नीन्धनसंयोगः । तथाचेन्धनाग्निसंयोगाद् भविष्यद्ङ्गारावगमः । विप्र-
 कृष्टश्च धूमादग्निः । कुड्यादिव्यवाहितश्च स्वरेण पुत्रः । गन्धाच्च सूक्ष्म-
 द्रव्यावगमः । अतः कथं सर्वनिषेधसिद्धिरत आह — यद्यपीति द्वयेन ।
 सत्यं भूतादावनुमानं समर्थं, न तु तद् विना सम्बन्धबोधमुद्भवति । सम्बन्धश्चै-
 कचित् सामान्यतोऽवगम्यते, यथाग्निसामान्येन धूमसामान्यस्य । क्वचि-

ननु शब्दोऽपि सम्बन्धबोधान्नतं प्रवर्तते ।

पदं तन्न तु तद्वाच्यो धर्मो वाक्यार्थ एव सः ॥ १९ ॥

वाक्यस्यावाचकत्वं च पदार्थानां च हेतुता ।

सम्बन्धेक्षानपेक्षाणां वाक्यार्थे स्थापयिष्यते ॥ २० ॥

द्विशेषतः. यथा रोहिणीकृत्तिकयोः । न च द्विधापि किञ्चिल्लिङ्गं नित्यातीन्द्रियेण धर्मेण सम्बद्धमुपलब्धं, येनानुमान भवेदिति ॥ १८ ॥

अत्र चोदयति — नन्विति । शब्दोऽपि नागृहीतमम्बन्धः प्रतिपादकः, बालानामनवगतेः । अतः कथं शब्दमयी चोदना धर्मे प्रमाणं भविष्यतीति । परिहरति — पदमिति । तत किमन आह — न त्विति । कस्तर्ह्यसौ अत आह — वाक्यार्थ इति ॥ १९ ॥

ननु च न वाक्यमपि सरुलवर्णपदोपसंहारातिक्रमेण किञ्चिदतीन्द्रिय तत्त्वम्, अपि तर्हि संहत्यार्थमभिदधति पदान्येव । अत कथमगृहीतमम्बन्धं वाक्यं वाक्यार्थस्य वाचकं भविष्यतीति. अत आह — वाक्यस्येति । न्यादयं दोषो यदि वाक्य वाचकमित्यभ्युपेयते, नत्वेतदेवमिति । कुतस्तर्हि वाक्यार्थावगतिः. अत आह — पदार्थानामिति । ते वा कथमगृहीतसम्बन्धास्तं गमयिष्यन्ति । नह्यन्यस्य दर्शनेऽन्यकल्पना युक्ता. अतिप्रमज्ञात् । अन्यमपि नत्प्रतिबद्ध विद्वानन्यमनुमिनोति इति प्रतिबन्धबलाद्बुचितमत आह — सम्बन्धेति । सम्बन्धदर्शननिरपेक्षाणामेव पदार्थानां वाक्यार्थे ज्ञाने तद्भावभावेन तद्गताधिकरणे हेतुत्वमुपपादायिष्यत इति ॥ २० ॥

अत्रापर भाष्य. 'नन्वतथाभूतमप्यर्थं व्याज्ञोदना. यथा यत्किञ्चन लौकिकं वचनं नपारतीरे पाठानि सन्तीत्येवमादि । तदसुक्तम् । अ हि याद्यानाद्योर्ग्यापुरुषनावपदुपनानं चोदनाया । अपौरुषेयी हि ना । पुरुषाभवा हि शब्दे दोषागता । अत. कापनतथाभावगता ।

अत्र केचिदाह — शब्दगतिनिरूपणश्रेण प्रतिज्ञाशेषार्थमिदं भाष्यम् । अत्र किल चोदनासूत्रेण वाक्यरूपे पदार्थ इति प्रतिज्ञातं तद-

11

12

13

14

दृष्टं ह्यर्थं परस्मै प्रतिपादायितुं पुरुषाः प्रयुञ्जते वाक्यानि । ततश्च प्रमाणान्तरेणायमनेन दृष्ट इत्येतावच्च शब्दादवगम्यते । अतोऽत्र प्रमाणान्तरेण तस्यार्थस्य यद् दर्शनं तदेव वाधितं भवति । हस्तियूथे तु शब्दो न प्रमाणमिति तच्छब्दादप्रसक्तमेवेति न तद् वाध्यते । कथं तर्हि हस्तियूथसंसर्गावगमः । पदानां सन्निधानदोषात् पदार्थविवेकाग्रहणनिवन्धनोऽयं भ्रमः । न पुनराभिधानिकः ससर्गे । योग्यता हि निवन्धनमन्विताभिधानेऽभिहितान्वये वा । नचाङ्गुल्यग्रस्य करिधारणयोग्यता सम्भवति । तस्मान्नार्धासस्पर्शा शब्द इति सूक्तमर्थविशेषप्रतिज्ञानं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति ।

इमौ त्वाक्षेपपरिहारौ न मृश्यामहे । तत्र यत् तावदुक्त कार्यरूपो वेदार्थ इति चोदनासूत्रेण प्रतिज्ञातमिति, तदयुक्तं, भाष्यविरोधात् । भाष्यकारो हि 'को धर्मः कथंलक्षण इत्येकेनैव सूत्रेण व्याख्यातमि'त्युक्त्वा सूत्रमदतारयति । तत्प्रमाणस्वरूपयोरैक श्रौतमन्यदार्थमित्येव वक्तुं युक्तम् । उक्तं च तद् वार्तिककृता 'कार्यार्थताप्रतिज्ञानं पुनरशावरमजैमिनीयं चे'ति । नहि चोदनासूत्रे तादृशः पदार्थानामन्वयो दृश्यते । न च पदार्थान्वयनिरपेक्षो वाक्यार्थो युक्तः । कथं च प्रमाणलक्षणे कार्यार्थताप्रतिज्ञानं सङ्गच्छते । ननु च प्रामाण्यमेव कार्यार्थतां विना न सम्भवतीति प्रमाणलक्षणानुगुणैव कार्यार्थताप्रतिज्ञा । नह्यकार्यार्थं वचः प्रामाण्यमर्हति । अनपेक्षालक्षणं हि तत् । न च सिद्धार्थं वचनमनपेक्षं भवति । तस्य हि साधकसाधकयोरन्यतरोपनिपातः सम्भवति । तत्र साधकसम्भवेऽनुवादत्वम्, इतरत्र चाधितविषयत्वादप्रमाणत्वम् । अतएव चापौरुषेयत्वमपि वेदवाक्यानाम् । प्रमाणान्तरप्रतिपन्नविषयता हि पौरुषेयता, न पुनः पदवर्णादिकार्यता । न चातीन्द्रियमर्थं पुरुषाः शक्नुवन्त्यवगन्तुम् । अतः कथमतीन्द्रियार्थान् शब्दान् निवन्नीयुरिति प्रयोजनवदर्थविशेषप्रतिज्ञानमिति ।

अत्र वदामः — यत् तावत् सिद्धार्थत्वादनुवादत्वमिति, तदयुक्तम् । यदि प्रमाणान्तरसिद्धोऽयमर्थ इति सिद्धमर्थं बोधयति, भवतु तत् सापेक्षत्वादप्रमाणम् । भूतार्थमपि तु यद् ज्ञानान्तरागोचरतया स्वगोचर-

मवगमयति, न तत् सापेक्षम् । अथ मतं परिनिष्पन्नविषयाणि खलु प्रत्यक्ष-
 क्षादीनि, तानि तादृशविषयविशेषे सम्भवन्तीति प्रमाणमनुवादीकुर्वन्ति
 इति । तन्न । नहि प्रमाणान्तरसम्भावनया प्रमाणमनुवादो भवति, अतिप्र-
 संज्ञात् । दूरस्थो हि वहिरनुमानादवगतः शक्य आसीदता प्रत्यक्षयितु-
 मिति न तस्यानुवादत्वमापद्यते । यत्तु वाधितविषयत्वादप्रमाणत्वमिति,
 तदस्तु यदा तु नैतदेवमिति विपर्ययः । अवाधितार्थं तु सिद्धार्थगोचरमपि
 किमप्रमाणं भविष्यति । तदपि वाधकसम्भावनया प्रमाणमिति चेद्, अस्तु
 तावत् पौरुषेयेषु । अपौरुषेयं तु सिद्धार्थमपि कथं वाध्यतया सम्भाव्यते ।
 नह्यदुष्टकारणजं ज्ञानं वाध्यते । शब्दे च न स्वाभाविका दोषाः । पुरु-
 षो ह्ययथार्थज्ञानानुरोधेन शब्दं दूषयति । ननु सिद्धार्थमपौरुषेयमित्येव
 दुर्भणमित्युक्तम् । किमिदानीमतीन्द्रियार्थत्वमपौरुषेयत्वम् । हन्तव्यं मुनि-
 गगनकुमुममित्यपि वाक्यमपौरुषेयमापद्यते । तस्यापि न केनचिदिन्द्रि-
 येणार्थोऽवगम्यते । स्यादेतत् । असदर्थमेवेदं वाक्यं, सदर्थं चातीन्द्रियार्थं
 मपौरुषेयमिति । वैदिकं वाक्यं कार्यार्थं कथं सदर्थं, तस्यापि न प्रमाणान्ते-
 णार्थोऽनुभूयते । मानुभावि । न तु प्रतिक्षिप्यते, शब्दादवगम्यते च । ग-
 गनकुमुमवाक्यं तु प्रमाणान्तरप्रतिक्षिप्तार्थमेव, नास्तीति हि तदर्थमवगम-
 यति । केन पुनः प्रमाणान्तरंणाम्यार्थः प्रतिक्षिप्यते । न तावद् भावप्रमाण-
 भावविषयत्वेनाभावानवभासनात् । अभावस्तु प्रमाणमनभिमतमेव भव-
 नाम् । नन्वस्ति तावद् नास्तीति ज्ञानं तत्र प्रतिक्षेप्यति । तद् भोः किं
 प्रमाणमप्रमाणं वा । नाप्रमाणं प्रतिक्षेपायात्तम् । प्रमाणत्वे च पट्टप्रमाणा-
 यति । ननु च गगनकुमुममस्ति नास्तीति च व्याहृत्यते । अतो व्याप्ता-
 ताद् गगनकुमुमवाक्यमसदर्थम् । किमत्र व्याहृत्यते । सदसत्त्वं हि वस्तुत-
 सिद्धस्य परम्परद्विरुद्धमवगम्यमानं व्याचानमंविदमुपजनयति । नच
 परम्परद्विरुद्धमदमन्वावगमः, निम्नभावत्वादभावस्य भवत्सिद्धान्ते । न-
 न्वस्ति तावन्नास्तीति शब्दप्रयोगः । सा भूज्ज्ञानम् अतः स नमस्सुमन-
 स्सत्त्वं प्रमाणमिति । न, अर्थानवन्वन्वाच्छब्दानां विशेषस्य । नच ना-
 स्तीति अश्रितस्यार्थो दृश्यते । न चानर्थकः शब्दोऽर्थान्तरं विरुणद्धि ।
 नत् ननुमनर्थकः, विविक्तं हि कुमुमेन गगनमेव नम्यार्थः । विविक्तवि-

त्यवाच्यमनाधिकार्थत्वात् । गगनं तु गगनपदप्रवेदितमिति पुनरुक्तं ना-
स्तीति पर्यायतापत्तिश्च । दृश्यते प्रतियोगिनि कुसुमे केवलगगनोपलम्भो
नास्तीत्युच्यते इति चेत्, स तर्हि नास्तीति कुसुमवद् गगनमपि न स्या-
देव । नास्तीति पदास्पदमेवासादिति लौकिका मन्यन्ते । तस्मान्नास्तीति
ज्ञानं प्रमाणमप्रमाणं वा शब्दो वा नास्तीति गगनकुसुमं न प्रतिक्षिपतीति
तदपि स्वशब्दादवगतं सदेव स्यात् । यदि तु तथाविधमेव नास्तीति
वक्तुमिच्छा, न शब्दप्रयोगं वारयामः । वस्तुसत्ता तु न निवारयितुं
शक्यते इत्युक्तम् । अतः सदतीन्द्रियार्थं गगनकुसुमवाक्यमपौरुषेयमापन्न-
मायुष्मताम् । यथा चेदमसदर्थं, तथा वैदिकमप्यतीन्द्रियकार्यार्थमसद-
र्थम् । नहि प्रमाणागोचरं वस्त्वस्तीति शक्यते वक्तुम् । न च कार्यं प्र-
त्यक्षादिगोचरम् । न च शब्दगम्यम्, अपदार्थस्यावाक्यार्थत्वात् । अगृ-
हीतसम्बन्धस्य चापदार्थत्वात् । प्रमाणान्तरागोचरे च सम्बन्धस्य ग्रही-
तुमशक्यत्वात् । प्रपञ्चयिष्यते चैतदौत्पत्तिकसूत्रे इत्यलमनेनातिपरिस्प-
न्देन ।

अतः सिद्धमिदं न कार्यार्थत्वादपौरुषेयत्वमिति । कथं तर्हि, पूर्वा-
परकोटिविरहात् । यस्य खलु न पूर्वापरकोटी प्रसंख्येयते, तन्नित्यं यथा
गगनम् । एवञ्च वेदाः ईति नित्याः । का पुनरियं नित्यता वेदानाम् ।
यदि नित्यवर्णपदारम्भः, समानोऽयं लौकिकवाक्येषु । अथानुपूर्व्यनित्य-
त्वात् तान्यनित्यानि, तुल्यं तदनित्यत्वं वेदावाक्यानाम् । अतो न पुरु-
षप्रमाणगोचरागोचरार्थत्वादन्वत् पौरुषेयापौरुषेयत्व पुंवेदवचसाम् ।
वाच्यो वा विशेषः । स उच्यते । क्रमवन्ति हि पदानि वाक्यमुच्यते ।
तद् यत्र स्वतन्त्र एव पुरुषः क्रममारचयति तत् पौरुषेयम् । यत्र तु क्र-
मरचनायामस्वनन्त्रः पुरुषः यथैव पूर्वपूर्वाध्येतृभिरुक्तः क्रमस्तथैव विव-
क्षति, तदपौरुषेयम् । अनित्यत्वेऽपि च क्रमव्यक्तीनामवान्तरजातिनस्त-
त्त्वान्यत्वव्यवस्था शब्दाधिकरणे वक्ष्यते । पदनित्यत्वे चैव एव प्रकार-
स्तत्रैव दर्शयिष्यते । पूर्वापरकोटिविरह एव वेदेषु अथमिति यो मन्यते

स वक्तव्यः । न तावत् पूर्वापरकोटी वेदानां प्रत्यक्षेणोपलभ्येत् । न चा
 नुर्मायेत, निरर्गितानुमानान् । एव यत्रानुमीयते अनागतः कालो न वेद-
 शून्यः, कालनादिदानान्ननकालवदिति । एतन्मर्तव्येऽपि काले प्रयोगो द
 र्शयितव्यः । नच प्रागभावो वेदानां कैश्चिदुपलब्धः । जगदादीं वेदा
 महेश्वरेण प्रणीता इति चेद्, न । जगदादेर्भावान् । नचावाचीन एव
 काले केनचिद् वेदाः मन्त्रेभ्य इति कर्तृस्मरणमस्ति । नचास्मर्यमाणोऽपि
 जीर्णकृपादिवदासीन कर्तेति युक्तं वचनम् । तत्र हि प्रयोजनाभावादुप-
 पद्येतापि कर्तुरस्मरणम् । अद्यार्थनिमित्तेषु वेदेषु प्रत्ययितवर्गनिर्मातृ-
 स्मरणमन्तरेण के श्रद्धधीरन् । वक्ष्यति च —

“वैदिको व्यवहारस्तु न कर्तृस्मरणादने ।”

इति । तदेवं पूर्वापरकोटिविग्रहादेवापरुपेयत्व, न कार्यार्थतयेति व्यर्थं त-
 त्प्रतिज्ञानम् । अव्यापकं च, मन्त्रार्थवादेऽपनिपदामनादर्थान् । ननु च
 तेषामपि कार्यार्थता द्वितीये पादे वक्ष्यते — ‘विधिना त्वेकवाक्यत्वात्—
 (१. २. ७) इति । इहापि च भाष्यकारेणोक्तं ‘चोदना हि मूतं भवन्
 मित्यादिशक्नोत्यवगमयितुमन्तेन । एतदुक्तं भवति — कार्यमेव प्रति-
 पादयन्ती चोदना भूतादिकमप्यवगमयति, न तु प्रतिपादयति । तदुक्तं
 ‘शक्नोत्यवगमयितुम्’ इति । अत्रोच्यते — न तावदर्थवादानां कार्यार्थता
 अर्थवादाधिकरणे उक्ता । अपि तु भूतार्थानामेव मृत्या विध्यन्वया
 दर्शितः । चोदना हि भूतमित्यादिभाष्याभिप्रायस्त्वनन्तरमेव वार्तिक-
 कारणे व्याख्यातः । यस्त्वयमस्याथो वर्ण्यते चोदना हि भूतादिकं गम-
 यति, न तु प्रतिपादयतीति । तत्र । यदि भूतादिकं गमयति, कथं न
 प्रतिपादयति । नहि गमकत्वादन्वत् प्रतिपादकत्वम् । अथ कार्यपरत्व-
 मनेन प्रकारेण वर्ण्यते, सर्वं हि पदजातं कार्यपरं न भूतादिस्वरूपे प्रमा-
 णमिति कथमनाद्यनन्तं विज्ञानमानन्दं ब्रह्मोपनिषद्भ्यः सेत्स्यति । क-
 स्मिंश्च कार्यार्थं प्रामाण्यमुपनिषदाम् । ननु तासामपि प्रतिपत्तिकर्तव्यता-
 परत्वमेव । अस्ति च ज्ञानविधानमात्मा ज्ञातव्य इति । तदयमर्थो भव-
 ति — विज्ञानमानन्दमात्मानं जानीयादिति । नन्वेवमस्वरूपपराच्छब्दात्
 कथमात्मरूपसिद्धिः । नद्यन्यपरः शब्दोऽर्यान्तरे प्रमाणं, प्रत्युत विपरी-

तमपि सम्भाव्येत । अतद्रूप एव हि तद्रूपज्ञानकर्तव्यतावचनं लोके
 दृश्यते । तथा अपितयैव पितरं जानीयादिति । वेदे चानुद्गीथ एवोङ्कारे
 उद्गीथोपासनाविधानम् 'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीते'ति । स्यादेतत् ।
 प्रमाणान्तरादेवात्मस्वरूपसिद्धिरिति । केषां प्रमाणान्तरात् ! संसारिणो हि
 न तावत् कार्यकरणसद्भावातिरिक्त सच्चिदानन्दं ब्रह्मापरोक्षमीक्षन्ते । ते हि
 देहमेवात्मान मन्यमानाः दुःखिनमनित्य जड च पुरुष जानन्ति । ये पुन-
 र्गर्वन्ति तन्निखिलानाद्यविद्यानुबन्धोपदर्शितशरीरेन्द्रियादिप्रपञ्चा. सगुत्खा-
 तमकलामितिमातृमेयमानविभागमपरिस्पन्दमानन्द फलभूत ब्रह्माधिरूढाः,
 ते किं केन पश्येयुः । अनो न कथञ्चिदात्मस्वरूपं पश्येत् । नस्माद्रूप-
 पत्तितो ग्रन्थतश्च न कार्यार्थता प्रतिजातुं शक्यते ।

यच्च 'नन्वतथाभूतमित्यर्थान्तरपठितया शब्दानां प्रतिज्ञाक्षिप्यत'
 इति, तदयुक्तम् । तथाहि—कोऽयमर्थान्तरपठः । यदि तावत् संयोगा-
 यन्यतमसग्वन्धाभावः, सोऽनुज्ञायत एव । न तर्मा ग्वन्धार्थयोः संयो-
 गादिलक्षणः सम्बन्धोऽभ्युपगमे । अथार्थानवबोधकत्वं, कुतोऽर्थमंविन् ।
 भगवत्यादिति चेद्, नन्वय सम्बन्धपरितार एव प्रतिमन्यादिपञ्चानगभवान्
 समयो निगकारिष्यते । किं तन्निराकरणार्थमत्र प्रयस्यते । यद्यार्थमिस्वर्गि-
 तानिराकरणार्थमुक्त प्रमाणान्तरदर्शनमत्र बाध्यते । न पुनर्हन्तिपृथमिति ।
 तस्य कोऽर्थ इति न विद्मः । प्रमाणान्तररूपार्थविषय एव लौकिक शब्दः ।
 न कथं प्रमाणान्तरत्वात् न बाध्यते । न्यानन्तं—देशकालविशेषादिति
 मर्थं प्रमाणान्तराणि बाध्यन्तीतिमिदानीमत्र चेति । अतो न्यादिविशेष-
 फलसमर्पणार्थे तानि प्रादितानि भवन्ति । अतश्च देवानामनन्वयविज्ञ-
 नार्थमाद्यक्षणो न समर्पणे पदादे वाऽपि शक्येति । तदयुक्तम् । य
 एव भवती यथा दक्षुर्गिरिभेदे तस्मिन् शब्दोऽपि नित्ये, न समर्पणमत्र ।
 नहि सागमिभाष्येनदीर्घात्प्रायेणस्येति शब्दोऽपि सागम्यमिति, न ह-
 र्गार्थः समान् । न चापि शब्दोऽपि समर्पणोऽप्येवमिति शक्येति समानम् ।
 यथाजबज्ज्योत्सवप्रतिपद्यः समर्पणमिति । नन्वद्वयोः अन्वयि नन्विति
 वा विशेषरूपेण वा दक्षिण । नन्वयमत्र समर्पणमिति चेति चेत् ।
 न । नन्विति समर्पणमिति चेत् । अति सागम्यमिति चेत् ।

तस्मादज्ञानेऽपि वाक्यार्थं श्रोतुमर्थं विमर्शो भवति । अयमातोऽन्योन्यान्व-
ययोग्यार्थमेव पदजातं प्रव्रीति, तेन नूनममुनार्मिषामन्वयो जात इति व-
क्तुमेवान्वयज्ञानमनुमिनोति । श्रोतुम्नु विमर्शमात्रमिति । तद्व्युक्तम् । कथं
हि श्रोता ह्युदावतान्वदमेवान्वयविशेषं वक्तृज्ञानविशेषणतया कल्पयति ।
तान्वादिन्यापारविदामस्य प्रतीन्यान्वयस्य वाक्यं स्वयतीत्यन्वयैवियमनु-
मिनोतीति चेत् । न । अन्वयज्ञानमात्रात्मानान् । विशिष्टान्वयज्ञानानुमान
तु वक्तारि नान्मार्थविशेषज्ञानमन्तरेणोपपद्यते । यत्त अदमनिश्चिन्ताऽर्थो
ज्ञान इति । अत्र ह्यमं श्रेया मन्त्रपि वक्तारो निरूपितामन्त्रो निरू-

प्रमाणान्तरदृष्टं हि शब्दोऽर्थं प्रापयेत् सदा ।
 स्मृतिवच्च स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते ॥ २२ ॥
 नूनं तत्रानुभूतोऽसावित्याप्तोक्तिनिवन्धना ।
 बुद्धिः साक्षाददृष्टेऽपि युक्तार्थे पुरुषोक्तिः ॥ २३ ॥

पितप्रायाणि प्रजापतिवपोत्खननादीनि वाक्यानि विध्येकवाक्यतया प्राश-
 स्त्यप्रतिपादनेन प्रमाणमाहुः । अतो युक्तं यादृशतादृशरथ्यापुरुषवाक्योप-
 मानं चौदनानाम् । तत्साधर्म्याद् वैतध्यानुमानमिति । अथवा नित्यत्वम-
 भ्युपेत्य प्रसङ्गमापादयन्तीत्याह — अभ्युपेत्येति । एवं हि मन्यते — यदि
 नित्या वेदाः, सुतरामप्रमाणं भविष्यन्ति । पौरुषेयवाक्यं हि कदाचिद्
 गुणवद्वक्तृप्रणीत प्रमाण भवति । नित्यं तु कुतः प्रमाणं भविष्यतीति-
 ॥ २१ ॥

ननु पौरुषेयमपि न वक्तृगुणापेक्षया प्रमाणम् । अपितु स्वभा-
 वादवे । कथं द्युत्पन्नमविपर्यस्तमसन्दिग्धं च ज्ञानमप्रमाणं भविष्यति । अतः
 किमपौरुषेयतया सुतरामप्रामाण्यमापद्यते. अत आह — प्रमाणान्त-
 रेति । प्रमाणान्तरदृष्टार्थगोचरं हि पुंवच. कथं स्वमहिम्ना प्रमाण भवि-
 ष्यति । न हि प्रमाणान्तरपरतन्त्रा स्मृतिः स्वतः प्रमाणं भवति । भवति
 चात्र प्रयोगः । न स्वतःप्रमाणं पुंवचः. प्रमाणान्तरप्राप्तार्थप्रापणात् ।
 स्मृतिवदिति ॥ २२ ॥

ननु च निरपेक्ष एवाप्तपुरुषवान्यमात्राद् व्यवहार. प्रतायमानो
 दृश्यते । स कथंमस्वतःप्रमाणादुत्पत्स्यते. अत आह — नूनमिति
 एवं हि मन्यते — वक्तृगोचरार्थं हि पुंवच । अत स्वयमदृष्टेऽप्यर्थे नून-
 मयमर्थो वक्तृभूत इति वक्तृभवनुरस्मरनेदाप्तोक्तिनिवन्धना प्रामा-
 णिकन्य नतिर्युक्ता । न पुनगतत्वमदृष्टेन रूपेण प्रामाण्यकारणम् ।
 यस्त्वनपेक्षितप्रमाणान्तर एव पौरुषेयाद् व्यवहरति. न प्रतिहन्येता-
 पीति ॥ २३ ॥

नात्मीयादन्यदीयाद् वा प्रत्यक्षादेर्विना क्वचित् ।
 वचसः सत्यता दृष्टा तथा स्याच्चोदनास्वपि ॥२३॥
 तेन सत्यपि विज्ञाने प्रतिभादेर्यथैव हि ।
 स्वातन्त्र्यान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेऽपि दृश्यताम् ॥२५॥
 स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया चोदना मृषा ।
 प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वादीदृग्बुद्धादिवाक्यवत् ॥ २६ ॥

कस्मादेवं बुद्धिर्युक्ता, अत आह — नान्मीयादितिदृष्टान्तेन ।
 तदेवं लोकवाक्येषु प्रमाणान्तरपरतन्त्रं प्रमाण्यमुपपादितं चोदनास्वापाद-
 यति — तथेति ॥ २४ ॥

कथं पुनरुत्पन्नमसन्दिग्धमविपर्यस्त प्रमाणान्तरेण ज्ञानमप्रमाणं भ-
 विष्यति, अत आह — नेनेति । यदा हि प्रमाणान्तरपरतन्त्र सर्वश-
 ब्दानां प्रामाण्यमित्युपपादितं, वेदे चाम्युपेतनित्यत्वे वक्तृप्रमाणान्ता-
 भावः । तदा कथं प्रमाणं भविष्यति । नहि स्वतन्त्रमनियतनिमित्तं ज्ञानं
 प्रमाणं भविष्यति । नहि प्रतिभा ज्ञानमुत्पन्नमित्येनावता प्रमाणमिष्टम् ।
 अतो वेदादुत्पन्नं ज्ञानमप्रमाणं, स्वातन्त्र्यात् प्रतिभादिवदिति ॥ २५ ॥

दर्शयितव्यं प्रयोगान्तरमाह — इदं गेति । प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वा-
 दिति हेतुसिद्ध्यर्थमुक्तं स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया इति । यो हि म-
 न्यते — भावना हि वाक्यार्थः । न च स्पन्दो वा प्रयत्नो वा । सर्वथा
 प्रत्यक्षादिभिरवगम्यत इत्यसिद्धो हेतुर्गिति । तं प्रत्युच्यते । कस्यचित्
 केनचित् क्रिया भावना, मा म्वरूपेण प्रत्यक्षापि साध्यसाधनसम्ब-
 न्धान्मना शब्दादेवावगम्यत । अत एव धर्मस्यातीन्द्रियत्वमपि सेत्स्यति ।
 साध्यसाधनमम्बन्ध एव शब्दस्य विषयः । नह्यनासादितयागस्वर्गादि-
 साध्यसाधनमम्बन्धविशेषां भावयेदिति शब्दार्थः । अत सिद्धं प्रत्यक्षा-
 द्यगतार्थत्वादिति । अत्र च लोकायतिकप्रयोगे बुद्धवाक्य दृष्टान्तः, तत्र-
 योगे लोकायतिकवाक्यमिति द्रष्टव्यमिति ॥ २६ ॥

यद्वासेनाप्रणीतत्वाद् बालोन्मत्तादिवाक्यवत् ।
व्योमादिवच्च नित्यत्वात् प्रामाण्यस्य निराकृतिः ॥
यदि वा पुरुषाधीनप्रामाण्याः सर्वचोदनाः ।
स्वतो वा न प्रमाणं स्युर्वाक्यत्वात् पुरुषोक्तिवत् ॥
प्रामाण्यं वा नरापेक्षं सर्वशब्देषु गम्यताम् ।
शब्दैः सस्वध्यमानत्वाद्प्रामाण्यं यथैव हि ॥ २९ ॥
न स्याद् वक्तृगुणानां चेद् वचः प्रामाण्यहेतुता ।
तद्वोपेयप्रमाणत्वं किमित्यस्य भविष्यति ॥ ३० ॥

एतस्मिन्नेव साध्ये दृष्टान्तहेत्वन्तरमाह — यद्वेति । सिद्धं च
नित्यानां वेदानामाप्ताप्रणीतत्वमिति वेदानामेव वाप्रमाणत्व नित्यत्वाद्
व्योमादिवदिति । ये च चौद्वा नित्य व्योमेति यद्भिन्ने तेषामय प्रयोग
इति ॥ २७ ॥

इदानीं श्वराहकलहन्यायेन नैयायिकादिमतानुज्ञया तावन्नास्ति-
कमतरथ एवं वार्ता मीमांसकं प्रति प्रयोगमाह - यदि वेति । यद्वदस्य
वेदा. प्रमाणमिति वक्तव्य पर यथा वैशेषिकैरुक्त 'तद्वचनादाग्नायस्य
प्रामाण्यमिति' न्योन्यताम् । यत् पुनरपि मीमांसकैरुक्तं नित्य वेदा
प्रमाणं चेति । तदतिदूरमपष्ट चेति भावः । सर्वशब्देन च रक्षार्थपुरणे-
परैर्नैर्नवाणुपदेशेभ्य मिलिताधनतायात्ता निगम्येति । तदयमर्थो भव-
ति - रक्षार्थार्थे अपि वैशेषिकैरुक्तं यथा धर्मिष्य । एतवाधीनप्रामाण्या
इति सा प्रथम । वाक्यत्वात् पुरुषोक्तिवदिति । स्वतो वा न प्रामाण्यमिति
प्रतिज्ञाय तावेव हेतुत्वात्तद्विशेषात् — स्वतो वेति ॥ ३० ॥

सर्वविज्ञानविषयमिदं तावत् प्रतीक्ष्यताम् ।

प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः किं परतोऽथवा ॥ ३३ ॥

त्तरं च केचित् क्वचिद् विषयविशेषे साध्वेव मन्यन्ते । एवं लाहुः—‘दुष्टसाधनप्रयोगे दुष्टमेवोत्तरं देयमिति । तच्चायुक्तं निग्रहस्थानद्वयापत्तेः । यो हि सन्त दोषमनुक्त्वा अन्यमसन्तं जल्पति, तस्य पर्यनुयोज्योपेक्षणनिरनुयोज्यानुयोगालये द्वे निग्रहस्थाने स्याताम् । नस्मादनुत्तरमेवेदमिति ॥ ३२ ॥

अत्रानन्तरमाक्षिप्तभाष्यसमाधानमुपेक्ष्यैव तावदौपोद्धातिकीं कथामवतारयति—सर्वविज्ञानमिति । एवं हि मन्यते—यदा हि सर्वसंविदामौत्सर्गिकं प्रामाण्यं, बाधकारणदोषार्थीनां चाप्रामाण्यमिति सिद्धं भविष्यति । वेदे चापौरुषेये तदुभयाभावात्सन्दिग्धार्थप्रवेदनाच्च प्रामाण्ये सिद्धे यदि परं ज्ञानानुत्पत्तितो वैतथ्यमाशङ्क्येत, तत्र विप्रतिषिद्धमिदं ब्रवीति ज्ञानं जनयति वितथं न जनयतीति समञ्जसमेवोत्तरं भविष्यतीति । ननु तथापि परार्थीनां शब्दप्रामाण्यमिति पूर्वपाक्षिते तन्मात्रस्यैव स्वतः प्रामाण्यप्रतिपादनेन सिद्धान्तयितुमुचितं, किं महाविषयविचारेण । उच्यते—प्रासाङ्गिकं सर्ववचनम् । अपिच यावज्ज्ञानस्वभावानुबन्धि प्रामाण्यमिति सामान्यतो न साध्यते, तावत् तद्विशेषे क्वचित् साधितमपि प्रामाण्यं न प्रमाणं स्वतः शब्दज्ञानं ज्ञानत्वाद् ज्ञानान्तरवदित्यभिभूयेतापि । यज्जातीयानुबद्धं हि यद्भूप तज्जातीयान्तरमपि नातिक्रामति, औष्ण्यमिवाग्निजातीयम् । अतो यदि ज्ञानजात्यानुबद्धं परतः प्रामाण्यं, तत् कथं शब्दसप्यतिक्रमेत् । आह च—

“सामान्यानुगता शक्तिर्या काचन निरूपिता ।

तदन्वितो विशेषोऽपि तद्धारव्यपदेशभाक् ॥”

इति । सर्वज्ञानानुबन्धि स्वतः प्रामाण्यमागन्तुना प्रामाण्येनापोद्यत इति साधिते निरपवादं वेदानां प्रामाण्यं सेत्स्यतीति सूक्तमेव सर्ववचनम् । एषा चात्र भीमात्ता—किं प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे द्वे अपि स्वतः सिद्धे, अपि वा परतः, अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः, विपर्ययो वेति पूर्वपक्षप्रतिक्षेपणान्त्यपक्षपरिग्रहेण सिद्धान्तो भविष्यतीति ॥ ३३ ॥

स्वतोऽप्यनामगा यन्नात् केचिद्वाह्यं मनः ।

तत्रैव तार्किकानिपात्या संज्ञायापत्यं मूर्त्ता । स्वतोऽप्यना-
मिनि । मन्कारे तार्किको हि मर्मात् कार्यत्वात् मद्भूयत् इति मन्
माना. धामाण्यापामाण्यान्वहमपि द्वय मन एवाभिव्यत् । एवं हि मन्
न्ते— यत् स्वतोऽमन् तन्न मा-प, यथा अर्थापानम् । न च तद्वदं
न मा-या. तन्मान मन. मन उच्यते नोत् । अति चोपादाननियमश्च
नात् कस्यानित् गत्त्व पदार्थविहायस्य विहितेन मृदा मुपादानकारणमिति
नियमो दृश्यते । तत्रैव तद्वदप्यनामगाप्यस्य, अमन्तार्थिजेपेण हि म
मर्वास्मादुत्पद्येत । तत्रोपादाननियमो न स्याद् मृदा पटस्य, कस्य वा
रणमिति । तत्र मर्वाथी मर्वात् प्रान्तं, अविशेषात् । शक्तितो निय
इति चेद्, न । अविशेषात् । तत्रैव न स्यात् — यस्य भावस्य यदुत्पत्ति
शक्तिरस्ति तामन्वयव्यतिरेकाभ्या मिश्रित्य यो यदर्थी म तदुपादान इति ।
तच्च नैवम्, अविशेषात् । ययं हि वृम. शक्त्यात्मना विकार उपादाने
ऽस्तीति । भवन्तोऽपि विकारोत्पत्तिशक्तिरुपादानेऽप्यस्तीति । तदत्र वा
चोयुक्तिमात्र भिद्यते, नार्थविशेषः कश्चिदुपलभ्यत इति । अपिच, उ
दाननियमदर्शनाद् उपादाननिमित्तममवायिभ्यश्चिभ्यः खल्वपि का
णेभ्यो भवतां कार्यमुत्पद्यते । त्रिष्वपि च तत्रास्ति । असद्वोत्पन्न त
कुतोऽय कारणाविधाननियम इदमुपादानमिद नेति । यत्र कार्य वर्तते त
पादानमिति चेद्, वृत्तिनियमं हतुर्वक्तव्य. । तत् खलु मर्वास्मादसद्व
जातमिति किंकृतो वृत्तिनियम. । अस्ति स नामोपादानस्य कोऽप्यतिश
यविशेषः यत् तत्रैव कार्य वर्तत इति चेत् । म तर्हि शक्तिभेदो वक्तव्य ।
निमित्तमसमवायि च नोभयमनभ्युपगमात् । दण्डादयो हि पटस्य
निमित्तकारणम् । असमवायिकारण मृदवयवसंयोगविशेष इति वः नि
द्धान्तः । स उपादानमिति चेद्, न । व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पानुपपत्तेः ।
स्यादेतत् । उपादानकारणं शक्तिभेद इति । मैवम् । स मुपादाना
व्यतिरिच्यते, न वा । व्यतिरेके उपादानस्य पूर्ववद् भावादनुपादानत्व
तस्यापि ततो भिन्नस्य तत्त्वं दुर्भणमेव । अव्यतिरेके तु वस्तुमात्रमनतिशय

१. 'वाननि' क पाठ २ 'मे', ३ 'मिवास', ४ 'वा' ग. पाठ.

मुपादानमिति वस्तुत्वारविशेषात् सर्वोपादानत्वापात । तस्माद् विकारोत्पत्तिशक्तिमुपादानेषु सङ्गिरमाणैर्निकाग एवोपादाने शक्त्यात्मना सन्तीति संगीर्यन्ते । वयमपि चाव्यक्तानेव विकारानुपादानेषु संगिरामहे, न स्थूला-
निति नावयोर्विशेष इति । सत्त्वे कारकव्यापारानर्थक्यमिति चेद् न । अभिव्यक्तिफलत्वात् । तत्रैतत् स्यात् — सन्ति चेद् विकारा उपादानेषु तदर्थिनां कारकव्यापारोऽनर्थकः स्यात् । ते हि तदा सतामेवोत्पादनाय नेहेरन् । तस्मादनन्तो विकारा इति । तच्च नैवम्, अभिव्यक्तितफलत्वात् । सन्तोऽपि हि विकाराः पूर्वमनभिव्यक्ताः कारकव्यापारैर्भिव्यच्यन्ते । अतोऽर्थवत्त्वं कारकव्यापारणाम् । अभिव्यक्ततावुत्पत्तिशब्दोऽनर्थक इति चेद्, न । अभिव्यक्तिभेदाद् । तत्रैतत् स्यात्—यदि पूर्वं सन्त एव सृदा-
दिसु षटादयो ग्रहोदरेश्च दीपादिभिः कुलालादिव्यापारैर्भिव्यच्यन्ते . कोऽयं विभागः दीपो षटमभिव्यनक्ति, कुलाटगत्पादयतीति । तच्च नैवम्, अभिव्यक्तिभेदात् । द्वेषा द्धत्वभिव्यक्तिः । एका अप्रतिबद्धाकारस्य पन्थुनो दोषनिमित्तस्य तन्निमित्तभावो येन प्रतिद-
पते नदुत्सारण, यथ' षटस्यान्धकारनिरोधिनस्य तदुत्सारणमभिव्यच्यति । अन्या तु प्रतिबद्धा-
कारस्याकाशप्रतिद-
पतेत्सारण यथा मुदि षटाकारः पूर्वाकारेण प्राप्तवद्द-
तस्य पूर्वस्याकारस्य प्रोत्सारण षटादित्वादेत । अभिव्यक्तिविशेष एवा-
प्रमुत्पत्तिशब्दः, नाभादिशेष इदं षटादिगण्डोषचार इत्यनदथम् । स्या-
नतम् अभिव्यक्तित्पक्षज्ञ प्रप्रपपरिहार इति । न, अमन्वान् । दो स-
गीतः सत्वार्थवादित्तौ हि भाग्यगत्यदि परित्तदि मतीति कारकादा-
पारास्यनदाभयोः दृशितु इति । स क्व न. य, सक्तरान् न्याइय-
दोषः यथभिव्यक्तित्तौ, मती यत्तदित्तिस्यते । सा यत्तती यत्तव्यासा-
रेण नायत इति निरुद्धमर्थम् । तदुत्सारेण नायत इति चेद्, न । प्र-
सक्तमयत । न न. यत्तयत्त— इति निरुद्धमर्थम् । इत्येतत् त्रिव्ये-
द्विदस्यः एतेन । तत्रैतत् तदुत्सारेण नायत इत्येतत् त्रिव्ये-
तदुत्सारेण नायत इति । तदुत्सारेण नायत इति चेद्, न । प्र-
सक्तमयत । न न. यत्तयत्त— इति निरुद्धमर्थम् । इत्येतत् त्रिव्ये-
द्विदस्यः एतेन । तत्रैतत् तदुत्सारेण नायत इति चेद्, न । प्र-
सक्तमयत । न न. यत्तयत्त— इति निरुद्धमर्थम् । इत्येतत् त्रिव्ये-
द्विदस्यः एतेन । तत्रैतत् तदुत्सारेण नायत इति चेद्, न । प्र-

अपरे कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणात् ॥ ३४ ॥

स्वतस्तावद् द्वयं नास्ति विरोधात् परतो न च ।

रभिव्यज्यन्त इति, प्रामाण्याप्रामाण्ये स्वतस्सती एवेति सत्कार्यवादिनां सिद्धान्त इति । मतान्तरमुपन्यस्यति— अपर इति । एवं हि मन्यते— सर्वं खल्वपि कारणाधीनात्मलामं कार्यं तत्कारणगुणदोषाभ्यां शुद्धमशुद्धं च भवति । तद् यावदिन्द्रियादिज्ञानकारणवशादुत्पन्नौ गुणदोषौ न ज्ञानस्य स्वतोऽवधार्येते, न तावत् प्रामाण्याप्रामाण्ययोरन्यतरन्निश्चीयते, नचानिश्चितयोर्व्यवहाराङ्गत्वं, तदर्थं च प्रमाणानुसरणम् । अतः कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणादेव द्वयमाहुरिति सम्बन्ध इति ॥ ३४ ॥

स्वतो द्वयमिति तावन्निराकराति— स्वन्न इति । कारणमाह— विरोधादिति । इदमत्राकृतं— यत्तावदुक्तम् असतः शशविषाणाद् व्यावृत्तं साध्यत्वं घटे दृश्यमानं सत्तां गमयतीति । तद्युक्तम् । अभावविरोधात् । असन्निकृष्टार्थविषय ह्यनुमानं, तत् कुनो मृदि योग्यानुपलम्भनिराकृतसद्भावविषयं घटं विषयीकरिष्यति । उपादाननियमस्तु शक्तिभेदादुपपन्न एव । किञ्चिदेव हि मृत्तन्त्वादि कस्यचिदेव घटादेरुपादाने शक्तं न सर्वं सर्वस्येति, यो यदर्थां स तदुपादत्त इति किं नोपपद्यते । यदि मतं न कार्यकारणान्तरालपतितां परां शक्तिमीक्षामह इति । न, शक्तिसिद्धिर्थापत्तिग्रन्थे वक्ष्यामः । यत्कृतं विकारा एव शक्त्यात्मना सन्तस्तदुत्पत्तिशक्तिर्वापादानेऽप्यस्तीति नावयोर्विशेष इति । तन्न । महानयं विशेषः यद् विकारमत्तामभावो बाधते, शक्तिं तु सूक्ष्मार्थापत्तिः साधयतीति । तेषां हि शक्त्यात्मना मन्तो न योग्यानुपलब्ध्या निराकर्तुं शक्यन्त इति चेत् । केयं शक्त्यात्मता । यतस्तेऽमन्तोऽपि जनिष्यन्त इति चेत् । तदिष्टम् । अनभिव्यक्तिरिति चेद्, न । साक्षस्याप्यालोकेऽनुपलम्भात् । नन्वालोकेऽपि नात्रुत्पलभ्यते । किमिदानीमावृतो मृदि घटः । सत्यम् । केन । न तावदुपादानं कार्यमावृणोति, नित्यावरणप्रसङ्गात् । मृदाकार आवृणोतीति चेत् । कोऽयं मृदाकारः । यदि तज्जातिः, सोपरिष्टादप्यनुवर्तत इति निन्यावृत्तिर्ग्रेवं प्राप्नोति । प्राच्यो मृत्पिण्डसन्निवेश इति चेत् । स वा किमु-

निःस्वभावत्वमेवं हि ज्ञानरूपे प्रसज्यते ॥ ३५ ॥

परिष्टान्न भविष्यति, यन्न घटमावारिष्यति । हन्त सोऽप्यनुत्पत्त्यविनाशधर्मा
सद्वादिभिरिष्यत इत्यनिवार्यैव नित्यावृत्तिः । सूक्ष्माश्च मृदवयवसन्निवेश-
विशेषा न महान्तं घटमाच्छादयितुमुत्सहन्ते इति यत्किञ्चिदेतत् । यत्तु
त्रिभ्योऽपि कारणेभ्यः सदुत्पत्तौ किञ्चित्तो विधानियम इति । शक्ति-
भेदकृत एव । किञ्चिदेव तथा नाम शक्तं, यद् विकारभावमनुभवाति ।
किञ्चित्तु बहिरेव सत् तदुत्पत्तौ व्याप्रियते । स चायं शक्तिभेदः, कार्यद-
र्शनसमाधिगम्य एवेति नाप्रमाणकः । भेदाभेदौ तु न क्वचिदात्यन्तिकाविति
नाप्रसङ्गातिप्रसङ्गौ । यत्तु पृष्ठमुपादाननिमित्तासमवायिनां का शक्तिरिति ।
तदतिदूरमपभ्रष्टम् । शक्तिर्हि शक्तिरेव, न कारण, तद्वतो द्रव्यस्य कारण-
त्वात् । कारणवच्च कारणशक्तिरपि कार्यसिद्धिमनुधावतीति प्रमाणबलादु-
पपत्स्यते । कारकव्यापारानर्थक्यं च दुष्परिहरमेव । अभिव्यक्त्यर्थो व्यापार
इति । अत्र नूक्तो दोषः । अपिचाभिव्यक्तिसत्त्वे तुल्यमानर्थक्यम् । असत्त्वे
च सर्वत्र प्रसङ्गः, शक्यमनुमानुम् । सर्वं हि विमतिपदं कार्यमसत्, कार्य-
त्वादभिव्यक्तिवत् । कार्यं चाभूत्वा भवनान् तद्वदेवाभूत्वा भवति, उप-
लब्धियोग्यत्वे सत्यनुपलम्भाद् अभिव्यक्तिवदेव । यत्तु अभिव्यक्तौ प्रसङ्ग
इत्युक्तम् । तदयुक्तम् । प्रत्यभिज्ञानं हि बलवद्भूतप्रादुर्भावं घटस्य
वारयति । विपरीतं च तत् सत्कार्यवादिनामिति किमेनेनातिनिर्वन्धेन
भ्रान्तभाषितेन । प्रकृते च विरोधात् कथं ह्येकज्ञानजात्यनुबन्धिनी प्रमाण-
त्वाप्रमाणत्वे भविष्यतः, विरुद्धधर्मावेशस्य भेदनिबन्धनत्वात् । अतो यथा
नैकस्याग्नेः शीतोष्णत्वम्, एव न ज्ञानस्य प्रमाणत्वाप्रमाणत्वमिति । सोऽयं
प्रकृताप्रकृतगोचरे तन्त्रेण विरोधो व्याग्व्यातव्यः । प्रामाण्याप्रामाण्यात्मक-
द्वयं न स्वतः, स्वभावविरोधात् । कार्यकारणात्मकत्वं च द्वयं न न्वतः
सिद्धं, कार्यसत्ताया अभावविरोधादिति । परतो द्वयमिति निराकरपार्थ-
माह — परत इति । कारणमाह — निःस्वभावत्वमिति । एवमुभयपरा-
धीनवादी वक्तव्यः—किं खलु कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणात् प्राग् ज्ञानं
न जायत एव, जातमपि वा रूपान्तरेणावतिष्ठत इति । न तावज्ज्ञान

कथं ह्यन्यानपेक्षस्य त्रिपरीतात्मसम्भवः ।

किमात्मकं भवेत् तच्च स्वभावद्वयवर्जितम् ॥ ३६ ॥

विज्ञानव्यक्तिभेदेन भवेच्चेद्विरुद्धता ।

जायते, संविद्धिरोधान् । जातं तु केनात्मनावरयास्यते । नद्येतद्राशिद्वयातिरिक्तमस्ति राश्यन्तरं येनावनिष्ठेन । अन्यतरधर्मकमेव तदुत्पन्नं प्रागनववृत्तथाभावमुपरिष्ठाद्वधार्थत इति चेद्, न । गुणावधारणाधीननिश्चयाभ्युगमात् । तदवधारणाद्धि प्राड् निश्चय एव नार्थान् । कथं प्रामाण्यमार्थादिति शक्यते वक्तुम् । अथ पूर्वमपि निश्चिताकारमेव ज्ञानं, किं गुणाधारणेन । दोषानाशङ्कमानस्तु तन्निराकरणार्थमेव यतन इति युक्तम् । एतवक्ष्यत एवेति सूक्तं निःस्वभावत्वमिति ॥ ३५ ॥

स्वतो न द्वय विरोवादिति यदुक्तं, तत् प्रकृतगोचरं विवृणोति— कथमिति । उक्तमिदमस्माभिः नैकस्यां ज्ञानजातो परस्परविपरीतयोः प्रामाण्याप्रामाण्यात्मनोः सम्भवः समावेगः सम्भवतीति । एकस्तु स्वभाव उपाध्यन्तरसन्निधानादाभिभूतो भवति, अगिम्बवाशिमयोगे शैत्यम् । तदपेक्षश्च तास्वौष्ण्यध्रमः । स्वाभाविकोभयवादिनस्तु नान्यानपेक्षस्य ज्ञानम्याभयात्मकता सम्भवतीति । परतो न द्वयं निस्स्वभावत्वप्रसङ्गादित्येतेद्विवृणोति — किमात्मकमिति । सर्वं हि जगद् राशिद्वये शक्यमन्तर्मापितुं प्रमाणमप्रमाण चेति । तदत्रोभयपराधीनत्ववादिनो ज्ञानमुनुक्तोभयरूपं केन रूपेण निरूप्यत इति ॥ ३६ ॥

स्वतो न द्वयं विरोधादित्यत्र किञ्चिदाशङ्कते — विज्ञानेति । एवं हि मन्यते — यदि ज्ञानजातेरेवायं स्वभावभेदोऽभ्युपेयते, एकस्मादेव वा ज्ञानव्यक्तौ, ततः स्यादपि विरोधः । यदा तु शीतोष्णस्वभावतोयन्तजोऽव्यवन् प्रमाणाप्रमाणज्ञानव्यक्तिभेदाभ्युपगमः, तदोभयोर्व्याधिकरणयोः कस्य केन विरोध इति । परिहरति — तथापीति । अयमभिप्रायः — तोयतेजसोर्दिभिन्नजातीययोः स्वभावभेदो युक्तः । ज्ञानव्यक्तयस्त्वेकजातीया । तेन न तावदासां ज्ञान्यनुवन्धी स्वभावभेदो न्याय्यः । व्यक्त्यनुवन्धी तु तन्कारणाद् भवतीति युक्तं वक्तुम् । तदनपेक्षत्वे तु प्रामाण्याप्रामाण्या

वस्तुत्वात् तु गुणैस्तेषां प्रामाण्यमुपजन्यते ॥ ३३ ॥

कारणदोषत इति च कारणदोषाणामेव परंप्रामाण्यकारणत्वेनाश्रयत्वं
 क्तम् । यदेव मीमांसका मन्यन्ते कारणदोषेभ्योऽप्रामाण्यं जायत इति ।
 तन्न । अकारणकत्वादवस्तुन इति । परापेक्षं प्रामाण्यमित्यत्र प्रकृतं
 माह—वस्तुत्वादिति । तेषां कारणानां गुणैः प्रामाण्यं जन्यत इत्यर्थः ।
 प्रयोगश्च भवति — प्रामाण्यं कारणवद् वस्तुत्वाद् घटवत् । न चकारं
 नाम किञ्चिद् वाद्धानां वस्त्वस्ति, येनानैकान्तिको हेतुर्भवत् । ननु
 ऽप्यावरणाभावमात्रस्यावस्तुत्वात् । गुणैरिति चानुवादमात्रम् । कारणं तु
 हि प्रामाण्ये कारणमिति मन्यन्ते । न पुनरेते व्याप्तावनुप्रवेशनीयाः ।
 पुनरमी गुणा नाम, ये प्रामाण्यस्य कारणम् । न हीन्द्रियादिव्यतिगि
 गुणाः केचिदुपलभ्यन्ते । यदि मतं— भेषजभेदेराहितानिश्चयविशेषा गु
 इति । तन्न । एवं हि तैरनाहितानिश्चयविशेषाणां न प्रामाण्यं जायते ।
 अनो वक्तव्या गुणाः । त उच्यन्ते । विशुद्धिरिन्द्रियादीनां गुणपदार्थः ।
 वातादिधातूनां मान्यमिति यावत् । साम्येन हि त इन्द्रियेषु वर्तमान
 गुणा उच्यन्ते । तथा स्थितार्थं प्रामाण्यं जनयन्ति । विषमं तु वर्तमान
 धानुषु तदोषममुत्यास्तिमिरादयो दोषा जायन्ते । शब्देऽपि वस्तुगुण
 विशुद्धिर्गुणः । विप्रलम्भाभिप्रायादयो दोषाः । तेषां च प्रामाण्यानाम
 र्मन्यवस्तुन्यप्रामाण्यं कारणत्वासम्भवान्न तज्जन्यमप्रामाण्यम् । प्रामा
 त्वर्थनिश्चयो वस्त्वान्मक इति युक्तं यद्गुणभ्यो जायते जायते चेति ।
 सर्वमुत्पत्तावनिश्चयान्मकमप्रमाणमेव जानमा गुणसंवादज्ञानोदयान्, ए
 तन्तु तद्व्येन प्रामाण्यं जायते तस्य । नन्विदानीममदेवानिवृत्तं जानति
 किं प्रमार्णाभविष्यति । यदा तावत्तदासिन् तदा महजेनाप्रामाण्येनामि
 तमुत्कालं च तदमदेवेति किमन्यतः प्रामाण्यं भविष्यति । सत्यमेव ।
 अन्यदेव गुणसंवादज्ञानोत्कालभाविप्रमाणम् । अवगते हि क्वचिदे
 प्रागदृष्ट्यभिचारे जानन्वभावलोचनेनाजानविश्वासो न तावद्विचि
 किन्मं व्यवहर्ति यावदिन्द्रियादिगुणावधारणपुरस्सरमेवमेवेनादिनि न दि
 श्चिनोति । गुणावधारणान् संवादज्ञानाद् वा प्रमाणे जानेऽवगते च तस्य

प्रासाध्यं हि यदोत्सर्गात् तदभावोऽथ कृत्रिमः ।
तदा स्वप्नादिवोधेऽपि प्रासाध्यं केन वार्यते ॥ ४० ॥
मत्पक्षे कारणाभावात् प्रासाध्यं नोपजायते ।

हेतुत्वप्रसङ्गोऽतो न भविष्यत्यवस्तुनः ॥ ४१ ॥
इन्द्रियादिगुणाश्चास्य कारणं तदसद् द्विधा ।
दुष्टत्वादिन्द्रियादीनामभावेऽन्यतरस्य वा ॥ ४२ ॥

प्रासाध्ये व्यवहारा प्रवर्तन्ते । तन्यापि न ज्ञानस्वभावालोचनेन प्रासाध्यं
तद्वत्प्रासाध्यप्रतिबन्धात् । किन्तु गुणावधारणादेव । अतः सूक्त गुणैः
प्रासाध्यं जन्त इति । यदाहुः— 'निश्चयान्मकप्रासाध्योत्पादनं तु वस्तु-
त्वात् न वादकारणगुणज्ञानकार्यत्वेन स्व-यवमानमिति तदेवाश्रीयते'
॥ ३९ ॥

किञ्च इत्यथ न स्वन् प्रासाध्यमित्याह — प्रासाध्यं हीति ।
अर्थः— यदि ज्ञानस्वभावानुबन्धवैसर्गिकं प्रासाध्यम्, एव सति प्रा-
साध्यावस्तुनोऽदृष्टान्तरात् परधीनत्वमिति सर्वज्ञानानामपि प्र-
साध्यमहं । स्वप्नादिज्ञानानामपि ज्ञानत्वादिवोधत्वात्, तन्मात्रानुबन्धि-
प्रासाध्यस्य । अज्ञानाप्यन्य चावस्तुनोऽकार्यत्वादिति ॥ ४० ॥

अथ नानाप्रासाध्यकृत्रिमम् । दोषभावे हि तस्य भावः, तदभावे
ही घटन्ते । वाशिली धतमिति मिति न जानाति, तदवगते मुक्लम् ।
तस्मिन् यदादोषभावभाव्यप्रासाध्यं तत् कर्षमिति, अत आह—
इति । अयमभिप्रायः— नात्र दोषप्रासाध्यं जन्तते । नस्तु तु
तस्मिन् गुणा न स्वकार्यं प्रासाध्यं जन्तन्ति न वस्तुनोऽज्ञाना-

इति प्रासाध्ये कारणः, यदज्ञानं तन्मात्रमिति अत
इन्द्रियादीनिव्यवहारोत्पत्तिः । अस्मिन् चोक्तं— 'इन्द्रियादीनि, यदा
गुणाश्च तन्मात्रं तदा प्रासाध्यं जन्तते । नस्तु तु
गुणैः प्रासाध्यं जन्तते । नस्तु तु गुणा न स्वकार्यं प्रासाध्यं
जन्तन्ति । नस्तु तु गुणा न स्वकार्यं प्रासाध्यं जन्तन्ति ।

वस्तुत्वात् तु गुणैस्तेषां प्रामाण्यमुपजन्यते ॥३॥

कारणदोषत इति न कारणदोषत्वमित्येव तद्वत्त्वत्वात् प्रामाण्येन ननु
 क्तम् । यदेव सीमाना गन्त्यन्ते तत्र तदोषोऽपि न तत्र कारण इति
 तत्र । अकारणत्वात् इत्येव इति । परमैतत् प्रामाण्यमित्यत्र
 माह—वस्तुत्वादिनि । तथा प्रामाण्यं तु प्रामाण्य जन्यते इत्येव
 प्रयोगश्च भवति — प्रामाण्यं कारणत्वात् तत्र तदोषत्वात् । न च
 नाम किञ्चिद् सीमाना वस्तुत्वात्, येनैतत् प्रामाण्यं हेतुर्भवति । ननु
 उप्यावर्णाभावमात्रम्यावस्तुत्वात् । गुणैस्तेषां नामुपदेयत्वमात्रमात्रं
 हि प्रामाण्यं कारणमिति गन्त्यन्ते । न पुनर्येन प्रामाण्यमुपजन्यते ।
 पुनर्येन गुणा नाम, ये प्रामाण्यस्य कारणम् । न हि त्रिधादिष्वपि
 गुणाः केचिदुपलभ्यन्ते । यदि मन— भेदभेदं गतिनादियवधिषु
 इति । तत्र । एवं हि तैरनादिनगतिप्रविशेषाया न प्रामाण्यं इति
 अतो वक्तव्या गुणाः । न उच्यन्ते । विशुद्धिगुणित्वादीनां गुणदोष
 वातादिधानूनां साम्यमिति यावत् । साम्येन हि न त्रिधादिषु वस्तु
 गुणा उच्यन्ते । तथा न्येनाथं प्रामाण्यं जनयन्ति । विषयं तु वस्तु
 धातुषु तदोषमस्तुत्वात्प्रामाण्यदोषो जायन्ते । शब्देऽपि वस्तुत्वात्
 विशुद्धिगुणः । विप्रलम्भाभिप्रायादयो दोषाः । तेषां च प्रामाण्यं
 तन्मन्यवस्तुन्यप्रामाण्ये कारणत्वामम्भवात् न उच्यन्ते प्रामाण्यम् । प्रामा
 त्वर्थनिश्चयो वस्त्वात्मक इति युक्तं यद्गुणैश्च जायते जायते इति ।
 सर्वमुत्पत्तावनिश्चयान्मकमप्रमाणमेव जानमा गुणसंवादजानोदयान् ।
 तन्तु तद्वशेन प्रामाण्यं जायते तस्य । नन्विदानीममदेवानिवृत्तं जानन्ति
 किं प्रमाणीभवित्यति । यदा तावत्तदामात् तदा महजेनाप्रामाण्येनादि
 तमुत्तरकालं च तदमदेवेति किमन्यत. प्रामाण्यं भविष्यति । सत्यनेन
 अन्यदेव गुणसंवादजानोत्तरकालभाविप्रमाणम् । अवगते हि त्रिधादि
 प्रागुद्भव्यमिचारो जानस्वभावालोचनेनाजानविश्वामो न तावद्विधि
 कित्त्यं व्यवहरति यावदिन्द्रियादिगुणावधारणपुरस्सरमेवमेवेतदिति न ति
 थिनोति । गुणावधारणात् संवादजानाद् वा प्रमाणे जानेऽवगते च क्त

१. 'ना वे', २. 'न्यानां न', ३. 'स्तु प्रमाणं ज' न्न पाठ
 ५. 'न न' क. पाठ ६. 'वदा' न पाठ

प्रासाप्यं हि यदोत्सर्गात् तदभावाऽपि कृत्रिमः ।
 तदा स्वप्नादिवोधेऽपि प्रासाप्यं केन वार्यते ॥ ४० ॥
 सत्पक्षे कारणाभावात् प्रासाप्यं नोपजायते ।
 हेतुसत्त्वप्रसङ्गोऽतो न भविष्यत्यवस्तुनः ॥ ४१ ॥
 इन्द्रियादिगुणाश्रास्य कारणं तद्वन्द्व द्विधा ।
 दुष्टत्वादिन्द्रियादीनासभावेऽन्यतरस्य वा ॥ ४२ ॥

प्रासाप्यं व्यवहारात् प्रवर्तन्ते । तस्यापि न ज्ञानरवभावान्नेचनेन प्रासाप्यं,
 तद्व्यवहारात्प्रासाप्यप्रतिबन्धान् । किन्तु गुणावधारणादेव । अतः नक्त गुणैः
 प्रासाप्यं जन्यत इति । यदाहुः— 'निश्चयप्राप्त्यवधारणाद्योत्सर्गात् न तु दम्बु-
 त्वान्वात् संवाद्यवधारणगुणज्ञानकार्यत्वेन स्वल्पमानासति तदेवाश्रीयते'
 इति ॥ ३९ ॥

किञ्च इत्यत्र न खलु प्रासाप्यमित्याह — प्रासाप्यं हीति ।
 अत्रार्थः यदि ज्ञानरवभावान्नेचनेन प्रासाप्यं प्रवृत्तं नति तदा
 प्रासाप्यनामस्यात्तदुत्सर्गात्कृत्रिमत्वादप्यवधारणसिद्धिः । अतः प्रासाप्यं
 प्रासाप्यप्रसङ्गः । स्वप्नादिवोधानामपि ज्ञानप्रतिबन्धान् । अतः प्रासाप्यं
 प्रासाप्यप्रसङ्गः । प्रासाप्यं चकारुत्सर्गात् इति ॥ ४० ॥

तदा स्वप्नादिवोधेऽपि प्रासाप्यं केन वार्यते इति ।
 सत्पक्षे कारणाभावात् प्रासाप्यं नोपजायते इति ।
 हेतुसत्त्वप्रसङ्गोऽतो न भविष्यत्यवस्तुनः इति ।
 इन्द्रियादिगुणाश्रास्य कारणं तद्वन्द्व द्विधा इति ।
 दुष्टत्वादिन्द्रियादीनासभावेऽन्यतरस्य वा इति ॥ ४२ ॥

प्रासाप्यं व्यवहारात् प्रवर्तन्ते । तस्यापि न ज्ञानरवभावान्नेचनेन प्रासाप्यं,
 तद्व्यवहारात्प्रासाप्यप्रतिबन्धान् । किन्तु गुणावधारणादेव । अतः नक्त गुणैः
 प्रासाप्यं जन्यत इति । यदाहुः— 'निश्चयप्राप्त्यवधारणाद्योत्सर्गात् न तु दम्बु-
 त्वान्वात् संवाद्यवधारणगुणज्ञानकार्यत्वेन स्वल्पमानासति तदेवाश्रीयते'
 इति ॥ ३९ ॥

अत एव तत्रोक्तानि नोपपि तत्र प्रसिद्धिः ।
 तद्वानिन्तु गुणाभावात् तत्र तत्र तावता ॥ ४३ ॥
 तस्मान् कारणशून्यत्वे जानानामप्रामाण्यम् ।
 स्वभावतोऽप्रामाण्यत्वं तद्वानिन्तु व्युत्पत्तेः ॥ ४४ ॥
 अन्वयव्यतिरेकाभावात्प्रामाण्यत्वं न लोच्यते ।
 नाजाने दृश्यते तेषाम् प्रामाण्यभावात् कृते ॥ ४५ ॥
 ततश्च पुरुषाभावात् तानि च शून्यवगच्छन्तान् ।

कारणमिति । तेषाम् अज्ञानात्, तेषाम् अज्ञानात् तेषाम् अज्ञानात् तेषाम् अज्ञानात्
 दर्शयति — सुष्ठु-आदिना । तेषाम् अज्ञानात् तेषाम् अज्ञानात् । उक्ति
 यार्दानामन्वयमस्याभावे निमित्तं तेषाम् अज्ञानात् तेषाम् अज्ञानात् तेषाम् अज्ञानात्
 नाममति कर्तव्यं तद्गुणा एव ॥ ४२ ॥

यत एव दोषैर्गुणा निर्गमित्यन्ते, तत एव भावात्तद्वानाम् शून्य
 दोषैर्मिथ्यात्वदीजिन्यत एव । स्वभावेन तु गुणाभिर्गोचिरे दोषमन्तेन नि
 वाग्यन्ति । अतः कारणानात्तदमति प्रामाण्ये स्वभावादिदमप्रामाण्यमिति
 एत इत्याह — अत एवेति ॥ ४३ ॥

अतः सिद्धं शुद्धिपर्यायगुणावधारणा र्त्वि प्रामाण्यम् । स्वभावेन
 जानानामप्रामाण्य, शून्यभावेन तद्वक्ष्यते । अमति त्ति शुद्धत्वे कारण
 भावेनिगच्छनेन प्रामाण्यनानपोदितमप्रामाण्य लक्ष्यत इत्युपमहृति — त
 स्मादिति ॥ ४४ ॥

इतश्च दोषतो नाप्रामाण्यमिन्याह — अन्वयेति । अन्यार्थे —
 त्रिविधमप्रामाण्यमज्ञानमशयविपर्यये । तत्राजानात्मक तावदप्रामाण्य क
 णाभावमात्रममविगम्यमेव, न दोषानपेक्षत एव मीमांसकैरभ्युपगन्तव्यम् ।
 अतो दोषव्यतिरेकेऽपि कारणभावात्तान्वयेऽप्रामाण्यदर्शनात्त दोषतोऽ
 माण्यमिति ॥ ४५ ॥

एवं च गुणादीनप्रामाण्याभ्युपगमाच्चित्तव्यवेदवादिनां च पुरुषात्
 वाद, अनाश्रयगुणासम्भवान्, कर्तृमेद्वेदवादिनामपि कर्तृगुणेषु प्रमाणा

१ 'किं तत्र तद', २ 'त शू' न पाठ

निर्मूलत्वात् प्रमाणात्वं चोदनायां न युज्यते ॥
 स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् ।
 नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥

सम्भवादसंन्यतभूतेषु कर्तृगुणेषु न चोदनायां प्रामाण्यमवकल्पत इत्याह—
 ननश्चेति ॥ ४६ ॥

एव तावत् पतः प्रामाण्येन कृतः पूर्वपक्षः । मिद्धान्तमिदानीमार-
 भेन—रचन इति । कारणमाह—नहीति । अयमभिप्रायः—न तावद्
 गुणजानात् संवादजानाद् वा प्राग् ज्ञान न जायत एव । नवोत्पन्नमपि सशया-
 त्त्वकमवभासते । नहि स्याद् वा घटो न वेति इन्द्रियसन्निहृष्ट घटं घुच्या-
 महे. अपि नहि घट एवायमिति निश्चयान्मकमेव ज्ञानमुत्पद्यते । अत एव
 ज्ञानोत्पत्तेरनन्तरमेव सर्वप्रमातृणां व्यवहारप्रवृत्तिरुपलभ्यते । भ्रान्तिभंविदि-
 तत्पततोऽपि हि मन्यप्रजतदोष इवार्थक्रियायै घटमानो दृश्यते । तदस्य सं-
 शयानस्य नोदपश्यम् । अतो ज्ञानो निश्चयः । किमन्यन् प्रामाण्यं भवि-
 ष्यति । मन्यपि नवादे गुणजाने वा तावदेव प्रामाण्यस्य तत्त्वं नाधिकं कि-
 ष्चिदिति किं नस्तदुपेक्षणेन । तादृशस्यैव व्यभिचारादस्ति परमपक्षेति चेद्,
 न । एतदपि ज्ञानस्यानपेक्षत्वाद्, विप्रलम्बपूर्वस्यापि निरपेक्षमेव निश्चया-
 त्मकं ज्ञानमुत्पद्यते । प्रमाणा तु विप्रलम्बकहृदिनास्त्वान् नधान्वाश-
 हते । मानास्त्रापि न प्रामाण्यगतिः क्वमीदति, पूर्ववन् प्रत्येकपरिचोदान् ।
 अमानुषु आगता दोषरगतमनेन । तदसौ तदावागादयोग्यतर्गिभये नि-
 वर्तते, न मानदज्ञानरूपेण । मन्येच हि पदज्ञाने ज्ञानादः वि पदज्ञा-
 नान्तरेण कसिपति । नदयमान्तिरिचरितम्, तस्मिन् मन्येच मानम् । इत्त-
 र्वासाविकसेन नर्ममिदो निश्चयत्वमाह । आगता तु यदि नाम ज्ञान-
 जायते, एतदपि तदोदनायां निश्चयप्रमाणमवकल्पयितुं, न संभवदु-
 ष्यति । तदुदनायां निश्चयप्रमाणं नान्येति । नूनमेव वा कमेवमेवेन,
 मानेऽनेन न माने प्रमाणत्वमवकल्पयितुं न शक्यते इत्येव-
 ष्यत्वाद् उपपत्तिरिति । एव तावत् प्रामाण्येन कृतः पूर्वपक्षः ।

आत्मलाभे च भावानां कारणोपशान्ता भवेत् ।
लब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥ ४५ ॥
जानेऽपि यदि विजाने तानज्ञार्थोऽवगमने ।

च सर्वभावानामेव स्वकार्यजननशक्तिमत्त्वात् नान्यत्र दिवत् । अभिप्रे-
मात्रकरणत्वात् । नन्वानुसृत्य गेयापानजनेत्यन्ये । मोक्षनादिशक्तिभे-
भेदैर्गर्हायते । मैत्रय । निर्गोष्ठिभिः युक्त । अत्रया परिशक्तिनिशान्ते
त्यादधर्मिकल्पनाभिरनिर्गोष्ठ्य भवेत् । अत एव नष्टशक्त्यां भेदाभेदो-
प्रतीकारः । अमती तु शक्तिमत्त्वामात्रं जन्येता, र्थाधिपात् । अतः स्व-
भावाः स्वहेतुभ्यः शक्तिमत्त्वात् जाना एव कुर्वन्निशान्तुत्वाद्भेदोन्निर्गोष्ठि-
शक्तयः सामग्रीविशेषैर्गभिव्यक्तजत्तयः कार्यमागमन्ते । नचैव ज्ञानेऽपि
भिव्यक्त्यपेक्षा सम्भवति, अर्थावग्रहात्, स्पान्तेण ज्ञानम्यानिशान्तः
त्पत्तावर्थापरिच्छित्तेगवश्यम्भावादिति ॥ ४७ ॥

ननु स्वतःप्रामाण्यवादिनापि गुणवदिन्द्रियादिकागणिकैव प्रमा-
त्पत्तिरास्थेया । तद् यदि गुणाः प्रमाणोत्पत्तीं कारणम् । एवं मति तन्त्र-
ऽप्यर्थनिश्चये तदर्धानतैव युक्ता । तदायत्तप्रामाण्याश्रयणाद्, अत आह-
आत्मलाभ इति । अयमभिप्रायः — प्रमाणोत्पत्तावपि न गुणा गुणा-
त्येवापेक्ष्यन्ते; किन्तु दोषनिराकरणोपयिक्तनया । दोषा हि प्रमाणोत्पत्तिं वि-
घ्नन्ति । ते गुणैरुत्सारिता न तां विहन्तुमुत्सहन्ते इति । अत एवाभ्य-
वक्तृगुणेषु कारुणिकत्वादिषु वेदे दोषाभावमात्रादेव प्रामाण्यं भिष्यति
अपिच कारणं नाम गुणः प्रमाणोत्पत्तौ । नैतावता प्रमाणकार्येऽप्यर्थनिश्च-
तदपेक्षा युक्ता । आत्मलाभमात्र एव हि भावाः कारणमपेक्षन्ते, न कार्य-
त्पत्तौ । नहि मृत्पिण्डदण्डादिकारणोपेक्षो जन्मनि घट इति उदकाहरो-
तस्य तदपेक्षा दृष्टा । लब्धात्मनस्तु स्वयमेव कारणनिरपेक्षा प्रवृत्तिरवग-
मतः सर्वथा नावदर्थव्यवस्थापनायामन्यानपेक्षमेव प्रमाणमिति सिद्धं
॥ ४८ ॥

स्वतोऽमती शक्तिरन्येन कर्तुं न शक्यत इति यदुक्तं तत् प्र-
यति — जातेऽपीति त्रिभिः । अयमभिप्रायः — प्रामाण्यस्य ह्यन्यात्

यावत् कारणशुद्धत्वं न प्रमाणान्तराद् भवेत् ॥ ४९ ॥

तत्र ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् ।

यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावदसत्समा ॥ ५० ॥

तस्यापि कारणे शुद्धे तज्ज्ञाने स्यात् प्रमाणता ।

तस्याप्येवमितीत्थं च न क्वचिद् व्यवतिष्ठते ॥ ५१ ॥

यदा स्वतःप्रमाणत्वं तदान्यत्रैव गृह्यते ।

निवर्तते हि सिध्यात्वं दोषाज्ञानादयत्नतः ॥ ५२ ॥

तस्माद् बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता ।

क्षत्वमेव निवन्धनम् । यदि जातेऽपि विज्ञाने कारणगुणावधारणार्थिनं प्रा-
माण्य भवेत्, ततः शुद्धिज्ञानोत्पादः कारणान्तरात् प्रतीक्षितव्यः । तस्या
शुद्धरपरिच्छिन्नाय असत्समत्वान् तस्यापि शुद्धिज्ञानस्य कारणशुद्धौ सत्या
तस्याः शुद्धेर्ज्ञाने च सति प्रमाणता भवति । एवमेव मूलकारणशुद्धिज्ञान-
स्यापरापरशुद्धिज्ञानापेक्षायामनवस्थापातान्न कथञ्चित् प्रामाण्यमापद्यत इति
॥ ४९-५१ ॥

स्वतस्तु प्रामाण्ये नानवस्थेत्याह—यदेति । कारणमाह—निवर्तत
इति । अयमभिप्रायः—अर्थनिश्चयस्तावज्ज्ञानस्वभावादेव सिद्धः । सिध्या-
त्वमदा तु तद्वेतुभूतदोषाज्ञानादयत्नेनैव निवर्तते । नहि दोषाज्ञानज्ञानं
प्रागभावो यत्प्रमाध्य । ननु नाज्ञानमात्रादभावः सिध्यति । ननुपि तस्मिन्
भावात् । नच दोषाभावावधारणमन्तरेण प्रामाण्य सिध्यति । ननु, तदपि
लयबलात्प्रमेय, प्रमेय तावत् प्रमातृत्वात्तदास्य एव ज्ञानोत्पत्तौ व्यवहारे
उच्यते । जानामान्त्यानि प्रसिद्धा एव ज्ञानानिगच्छन्तीनाम्, दाहच्छेदादय-
स्वर्पादादिति । तान्मेव सिध्यात्वेत्यादाविति दूरमन्तरं । एतद्वेतिष्ठद् व्यक्त
एवेति ॥ ५२ ॥

तस्माद् बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता कारणदो-
षार्थान्यथावज्ञानात्प्रागेवत इत्युच्यते—तस्मादिति । अर्थान्यथा-

अर्थान्यथात्वहेतूत्थदोषज्ञानादपोद्यते ॥ ५३ ॥
 अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं स्थित्वात्वाज्ञानसंशयैः ।
 वस्तुत्वाद् द्विविधस्यात्र सम्भवो दुष्टकारणात् ॥
 अविज्ञाने तु दोषाणां व्यापारो नैव कल्प्यते ।
 कारणाभावतस्त्वेव तत्सिद्धं नस्त्वदुक्तिवत् ॥ ५४ ॥
 दोषतश्चाप्रमाणत्वे स्वतःप्रामाण्यवादिनाम् ।
 गुणज्ञानानवस्थावन्न दोषेषु प्रसज्यते ॥ ५६ ॥

त्वज्ञान च द्वेषा । नैतदेवमिति पूर्वावगतरूपोपमर्दनेन, तत्त्वप्रकाशनेन वा ।
 हेतवो जानानामिन्द्रियादयः । तेषु वातादिसमुत्थास्तिमिगदयो दोषाः त
 ज्ञानेनोत्सर्गतः प्राप्नुवती प्रामाण्यतापोद्यत इति ॥ ५३ ॥

यत्पुनरप्रामाण्यमवस्तुत्वान्न कारणैर्जन्यत इत्युक्तं, तत् परिहरति—
 अप्रामाण्यमिति । यदि नाम त्रेधा भिन्नमप्रामाण्यं ततः किं जानन्न
 आह — वस्तुत्वादिति । अयमभिप्रायः—त्रिविधं स्वत्वप्रामाण्यं ज्ञानाभा-
 मशयविपर्ययैः । तत्र संशयविपर्ययौ प्रति अवस्तुत्वादिति हेतुरभिद्धः, ज्ञा
 नान्मकवस्तुत्वात् तयोर्गिति ॥ ५४ ॥

ज्ञानप्रागभावस्त्ववस्तुतया सिद्ध एव । नचास्माकमप्यमौ दोषैर्न
 न्यतं, ज्ञानकारणाभावादेव त्वदुक्तिवत् तन्मिद्धः । अतस्तन्मिन्नकारणै
 माच्यमाने सिद्धमाच्यतेवेत्यभिप्रायेणाह — अविज्ञान इति । न चाप्रा
 माण्यशब्देवाच्यतामात्रेण मशयविपर्यययोरप्यकारणकत्वं शक्यमनुमानुम
 श्चज्ञानवद्, वाचोऽपि गोशब्देवाच्यतया विषाणित्वापेक्षेर्गिति ॥ ५५ ॥

नन्वियमनवस्था प्रामाण्य इव पराश्रयेऽप्रामाण्येऽपीष्यमाणं आ
 द्यत एव. पाग्नन्वय द्यनवस्थामापादयति । अतः को विशेषः, अत आह—
 दोषत इति । अर्थार्थः. स्वतः प्रामाण्यवादिनां मीमांसकानां दोषतोऽप्र
 माण्यत्वे नानवस्था भवति । दोषेषु ज्ञानव्येषु यथा गुणज्ञानेऽनवस्थाभि
 न्ति ॥ ५६ ॥

साक्षाद् विपर्ययज्ञानाल्लब्धयेऽ तदप्रमाणता ।
 पूर्वावाधेन नोत्पत्तिरुत्तरस्य हि सिध्यति ॥ ५७ ॥
 दुष्टकारणबोधे तु सिद्धेऽपि विषयान्तरे ।

स्वतः प्रामाण्यवादिनामिति चानवस्थायिहाग्दीजमुक्तं, तदुदात्त-
 विति -- साक्षादिति । अयमभिप्रायः -- सजानीयोपेक्षायां चनवस्था भ-
 वति । यथा प्रामाण्यप्रमाणादक्षायामुक्तम् । अप्रामाण्यं तु स्वतः प्रमा-
 णेन नैतद्वेदमिति साक्षाद् विपर्ययज्ञानेन यत्र तावदवगम्यते, तत्र लघु-
 तमेव घृतीतमिति न पराश्रयत्वमाप्रसन्नवश्यामादयतीति । ननु स्वतः-
 प्रामाण्ये पूर्वमपि ज्ञानमुत्पन्नममन्दिग्धमिति क्लिष्टताया भविष्यति येन
 परेण पूर्व वाप्यते । तेनैव तु किं न पर ताप्यते, एत आह -- एवंति ।
 अयमभिप्रायः -- नव्यस, उत्तमगत पर्याय्यापि प्रामाण्य प्रामाण्यवश-
 येन न कृत्वा चान्यमान तद्वत्ताया भवति । य तेनैव वि, नैव न न
 रति । तद गतीनामात्रेण न यनवत्तमाने वाप्यते । एत आ-
 त्तवत्तमानेन तत्र तत्र वाप्यते निर्दिष्टे । नान्यथापि तत्र वाप्यते
 परमप्रामाण्य इति 'सजातासताप्ये'त्येव लभ्यते । एत आह -- तु नैव
 नान्यथापि भवति न सम्यग् । एत आह -- तु नैव । एत आह -- तु नैव
 वाप्यते । एत आह -- तु नैव । एत आह -- तु नैव ।

अर्थात् तुल्यार्थतां प्राप्तुं चात्रो गोदोहनादिनत् ॥

तत्र दोषान्तरज्ञानं चाधर्षिता परा न नन्त ।

तद्दुद्भूतां द्वितीयस्य भिन्नान्तादात्म्यात् ॥ ५१ ॥

र्थयज्ञानेन तुल्य-मिति । अर्थात् तुल्य-मिति । गोदोहनादि-
दिति । दर्शयित्वाः कर्तव्येन समेतायाः पदार्थेन तद्विधिं भाव्यते
गुणफलसम्बन्धमिति । यथा गोदोहनेन पञ्चकामस्य प्रयोज्यमिति ।
स्यार्थः - गोदोहनेन पञ्चकामं भावितव्यम् । तद्विधिं पदार्थाभिर्वाचितव्यतेन
पुरुषार्थमेवैव गद गोदोहनं कर्तव्यस्य नमस्य साहाय्यम् । तत्रापि च
स्फुट्ये विषयभेदः । क्रतूपकारो हि तद्विधेयः सा यः । पञ्चकामं गोदोहनसा-
र्थद्वयं तुल्यार्थतया तत्रापि चात्रो पश्यते । गोदोहनेन हि द्वयम् । न तत्र
क्रियामनाश्रितमुद्रामानं फलं भावितुमर्हति यांस्तद्विधेयं क्रियासाधनतया
समीहमानं मन्निहितं क्रत्वर्थमपि प्रयत्नं गृह्णातीति तदाश्रितेन पञ्चकाम-
वयितव्या इति आत्मायोज्यनिष्ठेन । एवमेवैतन् क्रत्वर्थमपि प्रयत्नं सिद्ध-
मिति चमसो निवर्तते । नन्दमात्रेण क्रतौ विनियुक्तं इति कथं तत्परिहायेन
गोदोहनेन क्रतूपकारो भाव्यते । मन्वस्य । पञ्चकामप्रयोगे तु क्रतुपि गोदो-
हनमेव स्वापकारसाधनतयानुजानाति । कार्यार्थो हि स्वगुण प्रत्यादरः, न
स्वीयतया । तत्र कार्यं फलार्थत्वादेव गोदोहनादात्मादितं क्रतुनेति किमादरं
स्वगुणे । आह च —

“सर्वस्यैव हि कार्यार्थः स्वगुणग्रहणादरः ।

अन्यार्थगुणसिद्धे तु कार्येऽस्याः स्वगुणेन किम् ॥”

इति । तदिह यथा पुरुषार्थमेव गुणेन भिन्नविषयोऽपि क्रत्वर्थश्चमसोऽर्थात्
तुल्यार्थतया चाध्यते, एवमत्रापि न दोष इति ॥ ५८ ॥

किमेव एवोत्सर्गः एतन् सर्वदा परेण पूर्वं वाध्यते. नेत्याह—तत्रेति ।
यदि तत्र दुष्टकारणबोधे नैतदेवमिति विषयं वा परा बाधधीर्न भवति का-
रणदोषज्ञानं वा, तदा पूर्वस्य बाधो भवति न त्वन्यथेति । अयोभयो-
न्यतराद्भूतो किं नाम भविष्यति, अत आह — तद्दुद्भूताविति । तत्र
बाधके सापवादे प्रथममेव निरपवादमौत्सर्गिकं प्रामाण्यं लभत इति ॥ ५९ ॥

स्वत एव हि तत्रापि दोषज्ञानात् प्रमाणता ।
दोषज्ञाने त्वनुत्पन्ने नाशङ्का निष्प्रमाणिक्ता ॥ ६० ॥

तनु प्रमाणेन सता तृतीयेन बाधक वाक्येन । तत्रैव तु क्वं प्रमा-
मत आह—स्वत इति । सर्व खलु विज्ञानं ज्ञानं स्वत एव तत्र न विज्ञा-
यमानदोषम् । तथाच तृतीयम् । अतस्तेन बाधकवाक्येन कृते ननु स्वत इत्य-
नेनेति । नन्वसत्स्वपि दोषेषु दोषानदा यथा आदिमे ज्ञाना, एवमस्ति चेति
प्रामाण्यं नावतिष्ठते, अत आह—दोषेति । अयमस्ति वाक्य— इति दोष-
ज्ञाने सम्भाविता दोषा, प्रामाण्यं विवृण्वति । तृतीये तु दोषज्ञाने न ननु
त्वन्नम् । अज्ञा तु नोत्प्रेषामात्रेण कर्तुमुचिता, सर्वत्रैव तत्रैव ननु ।

“अत एव च गीतासु नर नागवयोऽश्ववीरः ।

नाय लोकोऽस्ति कौन्तेय । न परः महर्षयः ॥

इति । यस्य तु तृतीये विज्ञाने दोषज्ञान बाधकत्वं न च ज्ञानं स्वत
चतुर्थज्ञानोपमानो निर्णयः । नन्वेतदेवं, ज्ञाने च स्वत स्वतः
निरपवादो निर्णयो ष्यते । एतच्चित् तु स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः
नातिप्रचुरः । नतरां चतुर्थज्ञानजन्त । स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः
विद्यन्ते इत्येवंपरतयैवेदमस्ति, स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः
पार्तिवत्वानेऽप्यत एव 'एव चित्तुः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः
कारणमनुत्पन्ने दोषज्ञाने नाशङ्का निष्प्रमाणिक्ता
प्रभिचारस्य हि प्रमातुः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः
ताना' । ज्ञान प्रमाणात् हि स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः
निष्प्रमाणिक्ता । स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः
प्रमाणेन सता तृतीयेन बाधक वाक्येन । तत्रैव तु क्वं प्रमा-
मत आह—स्वत इति । सर्व खलु विज्ञानं ज्ञानं स्वत एव तत्र न विज्ञा-
यमानदोषम् । तथाच तृतीयम् । अतस्तेन बाधकवाक्येन कृते ननु स्वत इत्य-
नेनेति । नन्वसत्स्वपि दोषेषु दोषानदा यथा आदिमे ज्ञाना, एवमस्ति चेति
प्रामाण्यं नावतिष्ठते, अत आह—दोषेति । अयमस्ति वाक्य— इति दोष-
ज्ञाने सम्भाविता दोषा, प्रामाण्यं विवृण्वति । तृतीये तु दोषज्ञाने न ननु
त्वन्नम् । अज्ञा तु नोत्प्रेषामात्रेण कर्तुमुचिता, सर्वत्रैव तत्रैव ननु ।

एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः ।

प्रार्थ्यते तावदेवैकं स्वतः प्रामाण्यमश्नुते ॥ ६१ ॥

शब्दे दोषोद्भवस्तावद् वक्त्रधीन इति स्थितिः ।

तदभावः क्वचित् तावद् गुणवद्वक्तृकत्वतः ॥ ६२ ॥

एवं सन्तमसे गव्यश्वभ्रमे स एव दोषः । दिवा तु गोज्ञाने न कश्चिदोषः सम्भाव्यत इति तत्प्रमाणम् । एव चक्षुरादिदोषाणां तिमिरादीनामभावेऽवगते निष्प्रमाणिकैव दोषाशङ्का । यत्रापि सादृश्यचलत्वादयो विषयदोषा भ्रान्तिहेतवः, तत्रापि भेदकधर्मावधारणे निश्चलत्वेऽवगते च न काचिद् दोषाशङ्केति न तत्समयभाविनो ज्ञानस्याप्रामाण्यमिति ॥ ६० ॥

एवं त्रिचतुरैरेव ज्ञानैर्दोषाभावसिद्धेर्न ततोऽधिका मतिः प्रार्थनीया प्रामाण्यसिद्धये, येनानवस्था भवेत् । यावदेव तु तृतीयं चतुर्थं वा ज्ञानमुत्पन्नं, तावदेवैकं पूर्वमुत्तरं वा निरपवादं स्वतः प्रामाण्यमापद्यत इत्याह — एवमिति ॥ ६१ ॥

समाधिगतं तावत् सर्वप्रमाणानां स्वतः प्रमाणत्वं दोषतश्चाप्रमाणत्वमिति । प्रकृतमिदानीं वेदानां प्रामाण्यं यथा सिध्यति तथा प्रतिपादनीयम् । तदर्थं च वक्त्रधीना एव शब्दे दोषा न स्वाभाविका इत्याह — शब्द इति । अयमभिप्रायः — यदा वक्त्रधीनाः शब्दे दोषा इति समाधिगतं भवति, तदा वेदे वक्तुरभावाच्चिराश्रया दोषा न सम्भवन्तीति निरपवाद प्रामाण्यमुपपन्नं भवति वेदानाम् । स्थितं चेदं यत् पराधीनः शब्दे दोष इति, स हि ना(र्था ? र्थ)संस्पर्शाति पूर्वमुपपादितम् । पुरुष एव भ्राम्यन्नन्यदन्यथा बुद्ध्वा तथैव परस्मै प्रतिपादयन् शब्द दूपयति । क्वचिच्चान्यथैव ज्ञात्वा विप्रलिप्तयान्यथा वदति, तत्रापि तदधीनैव शब्दे दोषावगतिः । स्थानकरणादिदोषाद् वा कलाध्माताम्बूकृतैर्णाकृतादिदोषदुष्टः शब्दो लक्ष्यते । सर्वथा पराधीन एव शब्दे दोषावगमः, न पुनरगुरभिगन्धवत् स्वभावदुष्टशब्द इति । स इदानीं वक्त्रधीनो दोषो गुणवद्वक्तृप्रयुक्ते वा क्वचित् पौरुषेय वाक्ये न भवतीत्याह — तदभाव इति ॥ ६२ ॥

तद्गुणैरपकृष्टानां शब्दे सङ्क्रान्त्यसम्भवात् ।

यद्वा वक्तुरभावेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः ॥ ६३ ॥

पौरुषेये द्वयं दृष्टं दोषाभावो गुणास्तथा ।

प्रामाण्यं तत्र गुणतो नैव स्यादित्युदाहृतम् ॥ ६४ ॥

तस्माद् गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः ।

अप्रामाण्यद्वयासत्त्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ६५ ॥

प्रत्ययोत्पत्तिहेतुत्वात् प्रामाण्यं नापनीयते ।

नतु वक्तृगुणा वक्तुर्येव दोषानुत्सारयन्ति, कथं तैर्निरस्तैः शब्दो निर्दोषो भवत्यत आह — तद्गुणैरिति । उक्तं वक्तृदोषा एव शब्दं दूषयन्तीति । स चेद् गुणैरुत्सारितो दोषः, कः प्रसङ्गः शब्दे दोषाणाम् । नहि वक्तुर्यनाश्रितानामेव दोषाणां शब्दे सङ्क्रान्तिः सम्भवतीति फलतः सङ्क्रान्तिवाचोयुक्तिरिति । वक्तृभावादेव वा निराश्रया दोषा नोत्सहन्ते भवितुं नित्यवेदवाक्य इत्याह — यद्वेति । दोषाभावाच्च न स्वतःप्रामाण्य वेदानां विहन्यत इति भावः ॥ ६३ ॥

नन्वङ्गीकृतं तावद् भवतापि पुवाक्येषु गुणेभ्यो दोषाभाव इति । एवं च कुतोऽयं विवेकः दोषानिराकरण एव गुणा व्याप्तिरन्ते नतु प्रामाण्य इति, अत आह पौरुषेये इति । अयमर्थः — मन्य पौरुषेयवाक्येषु दोषाभावगुणात्मकमुभयं दृश्यत एव । यथा तु गुणतो न प्रामाण्यं तथा प्रामाण्यं प्रागुक्तमेव अनवस्था हि तथा स्यादिति । अतो दोषाभावमात्रौपयिका गुणा न स्वरूपेण प्रामाण्य उपसृज्यन्त इति ॥ ६४ ॥

एतदेवोपमं हन्ति — तस्मादिति । अप्रामाण्यस्य हि द्वयं कारणकारणदोषज्ञानं बाधकप्रत्ययो वा । गुणनिगृह्यते च दोषेषु पुवाक्येषु नोभयमपि सम्भवति । न ह्यमनो दोषा ग्रहीतुं नश्यन्ते । न चादृष्टजागृजनिगतस्य ज्ञानस्य बाधकः प्रतिनिष्ठति । अतोऽप्रामाण्यस्य यत् कारणद्वयं तदसत्त्वादुल्बगत् प्रामाण्यसन्नेदितमिति ॥ ६५ ॥

असति चापवादे न प्रत्ययजनकत्वेनोत्सर्गत्वं प्रायं प्रामाण्यं पुवाक्यानामपनीयत इत्याह — प्रत्ययोत्पत्तिरिति । अत आह — दोषा-

तेनेतरैः प्रमाणैर्या चोदनानामसङ्गतिः ।

तयेव श्चानु प्रमाणत्वमनुवादत्वस्यन्यथा ॥ ७२ ॥

अन्यस्यापि प्रमाणत्वं सङ्गतिर्नेत्र कारणम् ।

तुल्यार्थानां विकल्प्यत्वादेकं तत्र हि बोधकम् ॥ ७३ ॥

यत् अगन्मलान्तराणामगमभवात्प्रतादानां कथं प्रामाण्यमिति, तद-
युक्तम् । येनैव हि कारणेन प्रमाणान्तरमगत्या न चोदनाः, तेन येयमम-
द्गतस्तासा प्रमाणान्तरैः, तेन युतगं प्रामाण्यकारणम् । अत एव 'अयंजु-
पलब्धे' इति वक्ष्यति । 'अप्राप्ते गार्गमयेनदि'ति च । प्रमाणान्तरमूलत्वेऽनु-
वादत्वमेवामामापद्यते, न प्रामाण्यम् । न हि नो गन्तृमात्र प्रमाणमित्यभि-
प्रायेणाह — तेनेति ॥ ७२ ॥

यदपि तावत् प्रमाणान्तरगोचरार्थं पुत्रचन. तस्यापि प्रामाण्यं न
सवादः कारणम् । किमङ्ग पुन प्रमाणान्तरगोचरार्थानां वेदवाक्यानामित्य-
भिप्रायेणाह अन्यस्यापीति । तदपि स्वत एव प्रमाणमिति भावः ।
नन्वेक एवार्थोऽनेकेभ्य आप्तवाक्येभ्योऽवगम्यते । सर्वाणि च तानि प्रमा-
णानि । यथा — 'अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत'

“गर्भाष्टमेऽङ्के कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्”

इति च । अतः कथमुच्यते प्रमाणान्तरगोचरार्थत्वमेव प्रामाण्ये कारणमिति,
अत आह — तुल्यार्थानामिति । एकार्थोपनिपातिनां हि ब्रीह्यादीनां
विकल्पो वक्ष्यते 'एकार्थास्तु विकल्पेन' — (१२. ३. १०) इति ।
अतोऽत्रापि प्रमातृभेदाद् व्यवस्थितविकल्प एव प्रमाणानां, शाखादिविक-
ल्पवत् । न पुनरन्योन्यसवादः प्रामाण्ये कारणम् । तथा हि — गौतमीय-
गोभिलीये छन्दोगानां, याज्ञवल्कीय वाजसनेयिनां प्रमाणं विकल्प्यत्वात् ।
विकल्पनीयत्वादेकैक स्मृतिवाक्यमेकैकस्य प्रमातृबोधकं न त्वन्योन्यमंवा-
दात् प्रामाण्यम्, धर्मद्रोणाध्यायिनामपि नान्योन्यसवादः प्रामाण्ये कारणम् ।
एकस्माद्धि तमर्थं विदितवतोऽन्यदनुवाद एव । अन्यस्यैव तु तत् प्रमाणम् ।
एव भिपग्विधास्वपि दर्शयितव्यमिति ॥ ७३ ॥

१ प्राप्तावप्यने' न पाठ = 'ना', २ त प्रामाण्ये कारणम् । ३ न
न पाठ .

यत्रापि स्यात् परिच्छेदः प्रमाणैरुत्तरैः पुनः ।

नूनं तत्रापि पूर्वेण सोऽर्थो नावधृतस्तथा ॥ ७४ ॥

सङ्गत्या यदि चेप्येत पूर्वपूर्वप्रमाणता ।

प्रमाणान्तरमिच्छन्तो न व्यवस्थां लभेमहि ॥ ७५ ॥

कस्यचित् तु यदीप्येत स्वत एव प्रमाणता ।

यत्र तर्हि प्रमातुरकस्यैवैकार्थगोचरा नानाप्रमाणैः परिच्छेदा जायन्ते तत्र कथम् । यथा कश्चिद् दूरं सन्तमग्निं प्रथममाप्तवाक्यादवगच्छति, पुनश्चोपसर्पन् धूमादनुमिनोति, ततः पुनरत्यन्तमार्नादन् प्रत्यक्षयति । तत्र हि सर्वाण्येव प्रमाणानि, परस्परसङ्गतार्थानि च । अतः कथं न संवादः प्रामाण्यं कारणमित्यत आह—यत्रापि । अयमभिप्रायः—यदि तावदनधिकविषयाण्येव तानि सर्वाणि, तत एकमेव तत्राद्य प्रमाणम् । इतराणि त्वनुवादभूतानि । नचैतान्यनधिकविषयाणि । न ह्यन्वार्थः पूर्वेण प्रमाणेन तथावगतः, यथोत्तरैरवगम्यते, उत्तरोत्तरकालसम्बन्धातिरेकात् । अपिचाप्तवाक्यात् पर्वतोऽग्निमानिति सामान्यतोऽवगम्यते । पुनस्तदेकदेशविशेषो धूमानुमानादवगम्यते । असाधारणधूमदर्शनाच्च काष्ठादिभेदभिन्न, प्रत्यक्षेण च समुन्मीलिताखिलविशेषो विशदतरमयमित्यपरोक्षमवर्णीयते इत्यधिकार्थविषयाणां न संवादतः प्रामाण्यमिति ॥ ७४ ॥

संवादनियन्धने च प्रामाण्येऽनवस्थापद्यत इत्याह—सङ्गन्थेति ॥ ७५ ॥

नन्वविसवादि ज्ञान प्रमाणमर्थक्रियास्थितिश्चाविसवाद इति जानाया-
मर्थक्रियायां किं प्रमाणान्तरापेक्षया । यथाहुः—

“प्रमाणमविमवादि ज्ञानमर्थक्रियास्थितिः ।

अविसंवादनम्”

इति । ‘प्रत्यक्षमनुमानं च द्वे एव प्रमाणे इति प्रतिज्ञाय नद्यान्यामर्थं परिच्छिद्य प्रवर्तमानोऽर्थक्रियायां विमवाचने’ इति च । अतोऽर्थक्रियावमानैव प्रमाणस्थितिरिति न ज्ञानान्तरापेक्षायामनवस्था । अत आह -- कस्येति । अयमभिप्रायः—अर्थक्रियाज्ञानमपि न तावदप्रमाणमर्थक्रिया व्यवस्थापयि-

तावतैव च मिथ्यात्वं गृह्यते नान्यहेतुकम् ।

उत्पत्त्यवस्थमेवेदं प्रमाणमिति स्वीयते ॥ ८७ ॥

अतो यत्रापि मिथ्यात्वं परेण प्रतिपाद्यते ।

तत्राप्येतद् द्वयं वाच्यं नतु साधर्म्यमात्रकम् ॥

या 'मि. नेदं रजतमिति वा शुक्तिरियमिति वा सा कारणं, दुष्टकारणविषया
 वा । यथा नश्यति— 'यस्य च दुष्टं करणं यत्र च मिथ्येति भवति
 प्रत्यय' इति ॥ ८६ ॥

चोदनार्थान्यथाभावं कुर्वतश्चानुमानतः ।

तज्ज्ञानेनैव यो बाधः स कथं विनिवार्यते ॥ ८९ ॥

तन्मिथ्यात्वादबाधश्चेत् प्राप्तमन्योन्यसंश्रयम् ।

नानुमानादतोऽन्यद्धि बाधकं किञ्चिदस्ति ते ॥९०॥

नचान्यैरग्रहेऽर्थस्य स्यादभावो रसादिवत् ।

तेषां जिह्वादिभिर्यस्मान्नियमो ग्रहणेऽस्ति हि ॥९१॥

आगमविरोधश्चानुमानेनाप्रामाण्यं साधयतामित्याह — चोदनेति ।
अयमभिप्रायः — चोदनाजनितं ज्ञानं त्रिविधांप्रामाण्यरहितं स्वतश्च प्रमाण-
मिति स्थितम् । अतस्तेनैवाप्रामाण्यप्रतिज्ञा बाध्यते । तस्मिन् परिपन्थिनि
न वाक्यत्वादीनामप्रामाण्येन सम्बन्ध एव ग्रहोतुं शक्यत इति ॥ ८९ ॥

अत्र किञ्चिदाशङ्कते — तन्मिथ्यात्वादिति । अयमभिप्रायः —
प्रमाणं सचोदनाजनितं ज्ञानमनुमानमुपमृद्वाति । तदेव तु तत्प्रतिहत मिथ्या
सत् कथं तद्बाधाय प्रभवतीति । परिहरति — प्राप्तमिति । अयमभिप्रायः —
मिथ्या सता चोदनाज्ञानेनानुमान न बाध्यते । तदबाधितेन लब्धप्रतिष्ठेनानु-
मानेन मिथ्या क्रियते । अतस्तन्मिथ्यात्वादनुमानप्रमाणता, तत्रामाण्याच्च
तन्मिथ्यात्वमितीतराश्रयमिति । यदि चोदनाज्ञानस्य बाधकान्तरं भवेद्,
एवं तदापादितमिथ्यात्वं नानुमानबाधाय प्रभवतीति इतरेतराश्रयं च ना-
शङ्क्येत. नत्वतो भवदुक्तादनुमानादन्यत् किञ्चिद् बाधकमस्तीत्याह —
नेति ॥ ९० ॥

ननु प्रमाणान्तरेश्चोदनार्थस्यापग्रहात् सवादाभावादेव चोदनाज-
नितस्यै ज्ञानस्य मिथं मिथ्यात्वमिति नेतरेतराश्रयमन आह — नचेति ।
उक्तमिदं न संवादनिवन्धनं प्रामाण्यमिति ना भूद् रमादेजानाप्रामाण्यद-
भावो रमादीनानिति । कथं पुनन्तेषां सवादनः प्रामाण्येऽभावो रमादीनामि-
त्यन आह — तेषामिति । तेषां रमादीनां जिह्वादिभिरेव ग्रहणं नियतम् ।
अत इन्द्रियान्तरेण संवादाभावाद् रमज्ञानाप्रामाण्ये रमादीनानभावो भवे-
दिति ॥ ९१ ॥

वेदस्यापौरुषेयत्वे सिद्धा त्वेवं प्रमाणता ।

कर्तृमत्त्वे तु वेदस्य सम्यङ्मिथ्यात्ववादिभिः ॥१७॥

कर्ता गुणाश्च दोषाश्च महाजनपरिग्रहः ।

एवमादि विना युक्त्या कल्प्यं सीमांसकैः पुनः ॥

इदानीमिव सर्वत्र दृष्टान्नाधिकमिष्यते ।

पाणामशक्तेः । स्वयमेव च तैः स्वागमानां पौरुषेयत्वमाश्रितमिति बुद्ध्वा
त्मानं समर्पितवन्तः कथमधुनातिक्रामन्ति । अपौरुषेयास्तु वेदा इति वेद-
धिकरणे वक्ष्यामः । ततश्च दोषाभावाद् एवम् उक्तेन प्रकारेण स्वतःप्रमाणता
वेदस्य सिद्धा भवतीति पौरुषेयत्वमपौरुषेयत्वं चान्तरं बौद्धाद्यागमानां
वेदस्य चेति ॥ ९६३ ॥

एवं तावदपौरुषेयत्वान्नित्या वेदाः स्वतः प्रमाणमित्युक्तम् । ये तु नै-
यायिकादयः प्रामाण्यसिद्ध्यर्थं कर्तृमत्त्वं वेदानां कल्पयन्ति, ये च मिथ्यात्व-
वादिनो मिथ्यात्वसिद्ध्यर्थमेव, तेषां न तावदस्मर्यमाणकर्तृकल्पना प्रमा-
वर्ता । अपिचादृष्टकल्पनापि बह्वी विना युक्त्या प्राप्नोतीत्याह — कर्तृ-
मत्त्वे इति कल्प्यमन्तेन । सम्यग्वादिभिस्तावदीश्वरः कर्ता, तस्य चा-
प्रतिघातज्ञानादयो गुणाः —

“ज्ञानमप्रतिघ यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ।

ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सह सिद्धं चतुष्टयम् ॥”

इति कल्पिताः । नच तत्कल्पनायां युक्तिरपि साधीयसी दृश्यत इति
सम्बन्धपरिहारं वक्ष्यामः । एवं मिथ्यात्ववादिनामपि दोषवत्कर्तृकल्पना
निष्प्रमाणिकैव । तथा सति हि नाद्य यावद् वेदसम्प्रदायोऽनुवर्तेत । मू-
हता खलु प्रयत्नेन शिष्याचार्यपरम्परया वेदान् धारयन्तो दृश्यन्ते, तदर्थं
चानुतिष्ठन्तः । तदनाप्तसन्देहानामनुपपन्नं, तथा सति हि जातवाधैरचि-
गदेव हीयन् । अतोऽस्मान्महाजनपरिग्रहादवगच्छाम. न कर्तृमन्तो वेदा
इति नतरां दोषवत्कर्तृका इति । मीमांसकैस्तु न केचिद् दृष्टादधिकमि-
ष्यते । शिष्याचार्यपरम्परया प्रतता हीदानां वेदा दृश्यन्ते । ईदृशमेव सर्व-

एवम्भूतस्य वेदस्य ज्ञानोत्पत्तिं प्रकुर्वतः ॥ ९९ ॥

स्वरूपविपरीतत्वसंशयौ भाष्यवारितौ ।

निवारयिष्यते चापि दुष्टकारणकल्पना ॥ १०० ॥

पुरुषाभावतस्तेन तद्द्वारेणाप्यशङ्कितौ ।

तथा सत्यतथाभावो बुद्ध्यनुत्पत्तिमाश्रितः ॥ १०१ ॥

काले मीमांसकैरिध्यते । अतो न काचिन्मीमांसकानामदृष्टकल्पनेत्याह —
मीमांसकैरिति ॥ ९८ः ॥

तदस्यैवम्भूतस्य नित्यस्य वेदस्य ज्ञान चोत्पादयतः स्वरूपविपरी-
तत्व विपर्ययः संगयश्च भाष्यकारेणैव व्यक्तं निराकृताविर्याह — एव-
म्भूतस्येति । अयमभिप्रायः एतावदेव हि प्रामाण्यं यदुत्पन्नमसन्दि-
ग्धमवाधितं च प्रत्ययान्तरेण ज्ञानमिति । चोदनाजनितामपि ज्ञानमुत्पन्न-
तावत् । संगयविपर्ययावपि भाष्यकारेणास्य वारितौ । एव ह्याह — 'नच
स्वर्गकामो यजेतेति वचनात् सन्दिग्धमवगम्यते भवति वा स्वर्गो न वेति ।
नचैष कालान्तरे देशान्तरे पुरुषान्तरेऽवस्थान्तरे वा विपर्येति । तस्मादवे-
तथमिति । अतस्त्रिविधाप्रामाण्यविरहात् प्रामाण्यं चोदनाजनितज्ञानाना-
मिति ॥ ९९ः ॥

नन्वेवमपि कारणदोषाशङ्कायामप्रामाण्यमेवात आह — निवार-
यिष्यन्त इति अभावतोऽनेन । पुरुषाश्रया हि शब्दे दोषा इत्यु-
क्तम् । ते चापौरुषेयत्वप्रतिपादनेनैव वेदाधिकरणे निराकारिष्यन्त एव ।
तच्चैवम्भूतस्येत्यनेन सूचितमिह विवृतम् । वक्ष्यमाण एवार्थः पूर्वमेवम्भूत-
शब्देनोक्त इति वेदितव्यमिति । एवञ्च भाष्यादनुपजातावपि संगयविपर्ययौ
कारणदोषाशङ्कावपि न वेदे शङ्कितव्याविर्याह — तेनोते ॥ १००ः ॥

एवं तादृशाक्षिप्तं भाष्यमुपेक्ष्यैव तदुपोलानभूतं स्वतः प्रामाण्यं प्र-
साध्य वेदाः प्रमापमिति निन्दान्वितम् । इदानीं यत् 'अवोतीत्यादि-
भाष्यमाक्षिप्तं, तन्प्राप्तिप्रदानात् नथेति । अयं भाष्याभिप्रायः -
अतथानभूतप्रतिज्ञया चोदनानामप्रामाण्यं प्रमाप्यते । तच्च त्रिविधमित्युक्तम् ।

तत्र विप्रतिषिद्धत्वं ब्रवीतीत्येवमादिना ।

यथादृष्टार्थवादित्वं तच्चेत् प्रत्ययितादिति ॥ ६०२ ॥

इन्द्रियेति तु मूलं चेदस्यास्तीत्येवमब्रवीत् ।

द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे तच्चेत् प्रत्ययितादिति ॥ १०३ ॥

दृश्यमानार्थवादित्वे स्यादनाप्तोक्तिसत्यता ।

एवं त्वेकाङ्गवैकल्यात् प्रत्युदाहरणस्थितिः ॥ १०४ ॥

एकैकाभावमात्रे स्यादासत्त्वैन्द्रियकत्वयोः ।

श्रायमुद्गुत्सवद् बहुव्रीहि । तद् यदि प्रमाणवतिपक्षविषयमाप्तवचो दृष्टान्तः तदा साध्यविकलः तस्यावैतध्यात् । अथाप्रमाणमूलमनाप्तवाक्यं वा तद् यदि नाम वक्तृदोषदुष्टमप्रमाणं, न तेनोपमानेन नित्यं वेदवाक्यं वित-
यम् । मिथ्यात्वहेतोः पुरुषदोषस्य तत्रासम्भवात् । पुरुषबुद्धिप्रभवमिति चाप्रामाण्यबीजकयनम् । पुरुषबुद्धिप्रसूत हि तत् । अतो गद्वशं पुरुषेण बुद्धं न तदनुरूपं तेन वाक्यं प्रयुक्तमनाप्तेन वा विप्रलिप्सुना । विप्रलम्भा-
मिप्रायैव हि तस्य बुद्धिः । आसत्यापि भ्रान्तिः । अनाप्तवाक्यं च वक्तुः प्रमाणमूलमपि श्रोतुरप्रमाणमेव, विसंवादबाहुल्यादनाश्वासात् । अत एव च तस्य सैदपि द्वैविध्यं नोपदर्शितमस्माभिः । अन्यतरविशानुगतिनोऽप्य-
नाप्तवाक्यस्याप्रामाण्यात् । अतएव वक्ष्यति 'शक्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्व-
मि'ति ॥ १०२१ ॥

अन्ये तु द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे प्रत्ययितपदार्थ इत्याहुरित्याह— द्रष्टृ-
त्वेति । यथावस्थितार्थदर्शी यथादृष्टार्थवादी च पुरुषः प्रत्ययितपदेनाभि-
धीयत इति । एवं च प्रत्ययितस्याप्रमाणज्ञानासम्भवादनर्थकमिन्द्रियविषय
वेति विशेषणमित्यप्रत्ययितवचनविशेषणार्थमेव प्रयुक्तम् । ततश्चायमर्थो भ-
वति—अनाप्तोक्तिरपि सत्या भवति यदि दृश्यमानार्थवादनाप्तो भवती-
त्याह—दृश्यमानेति ॥ १०३३ ॥

इदं तु व्याख्यानमनुपपन्नमित्याह—एवमिति । अयमर्थः—
अत्र ह्यवैतध्ये प्रत्ययितवाक्यमिन्द्रियविषय चेतुरस्योदाहृतम् । यथाहुः—
'प्रत्ययितस्य वचनमन्यमिचारिप्रमाणान्तरपूर्वकं यज्ञोपलभ्यमानविषयनना-
सत्ये'ति । तदत्र प्रत्ययितेन्द्रियविषयप्रत्युदाहरणे एकाङ्गवैकल्याद् या प्र-
त्युदाहरणस्थितिः, सासत्त्वैन्द्रियकत्वयोरैकैकाभावमात्र एव भवेत् । उन्-
याभावे तु द्व्यङ्गविकलं प्रत्युदाहरणमापद्येत ॥ १०४ः ॥

अतो न यथार्थदर्शी प्रत्ययितः । किन्तु यथादृष्टार्थवादी । सत्यवादीति यावत् । एषैव हि सत्यवादिता यो वाचनसयोर्विसवादविरहः । अत एव सत्यनियमे साक्षिणां

“सत्यं साक्ष्ये द्रुक् साक्षी लोकानामोति पुष्कलान् ।”

इति फलं दर्शयित्वा व्यतिरेके दोषं दर्शयन्तो नानवा. पठन्ति -

“साक्षी द्रष्टृश्रुतादन्यद् विवृण्वन्नार्यससदि ।

अवाङ्मनरकमाप्नोति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥”

इति । अत्र हि द्रष्टृश्रुताभिधाने सत्यमितरदसत्यमिति गम्यते । अतः सत्यवादितैव केवलं प्रत्ययितपदेनोच्यते न साधुद्रष्टृत्वमिति तस्यैवेन्द्रिय-विषयं वेति विशेषणं. नाप्रत्ययितवचसः, तद्दीन्द्रियविषयमप्यप्रमाणमेव । न चेदमवैतथ्यमात्रप्रदर्शनार्थम्, अप्रामाण्यानुमानस्य दृष्टान्ते साध्यवैकल्य-प्रदर्शनार्थत्वात् । तस्य च प्रामाण्यप्रतिपादनमन्तरेण कर्तुमशक्यत्वात् । अत एव भाष्यान्ते 'तत् पुरुषञ्छुद्धिप्रभवमप्रमाणमित्याह । एव हि तदुप-पद्यते । यदि पूर्वं प्रमाणतोक्तासीदनात्तवान्य च श्रोतु. प्रमाणान्तरसङ्गतार्थ-मप्यप्रमाण प्रागनिश्चयान् उपरिटादनुवादादात्तवाक्यमपि नार्थे प्रमाणमिति चेत्, अयमपरोऽस्य दोषः । न क्वचिन् पुत्रच. प्रमाणं, क्व माध्यविकलता प्रतिपाद्यते । नच दृष्टान्तद्रूपणादयान्तरसस्य भाष्यस्य मनोहरमुपलभामहे । तदेव तावन्न समुदायरशक्त्या प्रत्ययितशब्द. साधुद्रष्टृगि वर्तेत इत्युक्तम् । स्वादेतत् — सज्ञानप्रत्यय एव प्रत्ययित. । प्रत्यय एव तु न नम्यक्त्वं व्यभिचरति, सर्वदियां यथार्थत्वात् अतो यथार्थविवेकं प्रत्ययित इति । तन्न । वक्ष्यते हि वृत्तिकारग्रन्थवार्तिके यथायोग्ययावेज्ञानविभाग. । एवं तावत् प्रत्ययितपदार्थानुसारेण नायमर्थो भाष्यस्य । यदि तु विकल्पवाचि-चाशब्दानुपपत्त्यैव व्याख्यायते प्रत्ययितविशेषणे हीन्द्रियविषय वेत्यस्मिन् समुच्चयार्थो वाग्वशो भवेदिति । तन्न. अन्तः प्रमाणानुमानास । द्रष्टृ हि निपातानामनेकार्थत्वम् । न तु प्रत्ययितशब्दस्य साधुद्रष्टृवचनत्वम् । अपि च समानोऽप्यभावयोरनुयोगः । तत्रापि हि प्रत्ययितशब्दोऽस्य शब्द. समुच्च-

१. 'इति' = 'इति' च १३ ३. 'साधुद्रष्टृ' = 'साधुद्रष्टृ' च १३ ३. 'साधुद्रष्टृ' = 'साधुद्रष्टृ' च १३ ३. 'साधुद्रष्टृ' = 'साधुद्रष्टृ' च १३ ३.

अतो न यथार्थदर्शी प्रत्ययितः । किन्तु यथादृष्टार्थवादी । सत्यवादीति यावत् । एषैव हि सत्यवादिता यो वाङ्मनसयोर्विसवादविरहः । अत एव सत्यनियमे साक्षिणां

“सत्यं साक्ष्ये द्रुवन् साक्षी लोकानामोति पुष्कलान् ।”

इति फलं दर्शयित्वा व्यतिरेके दोषं दर्शयन्तो मानवाः पठन्ति

“साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद् विद्वदज्ञार्यससदि ।

अवाङ्मनस्कमामोति प्रत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥”

इति । अत्र हि दृष्टश्रुताभिधानं सत्यमितरदसत्यमिति गम्यते । अतः सत्यवादितैव केवल प्रत्ययितपदेनोच्यते न साधुद्रष्टृत्वमिति तस्यैवेन्द्रिय-विषयं वेति विशेषणं, नाप्रत्ययितवचसः, तद्धीन्द्रियविषयमप्यप्रमाणमेव । न चेदमवैतथ्यमात्रप्रदर्शनार्थम्, अप्रामाण्यानुमानस्य दृष्टान्ते साध्यवैकल्य-प्रदर्शनार्थत्वात् । तस्य च प्रामाण्यप्रतिपादनमन्तरेण कर्तुमशक्यत्वात् । अत एव भाष्यान्ते ‘तत् पुरुषबुद्धिप्रभवमप्रमाणमि’त्याह । एव हि तदुप-पद्यते । यदि पूर्वं प्रमाणतोक्तासीदनाप्तवाक्यं च श्रोतु प्रमाणान्तरसङ्गतार्थ-मप्यप्रमाणं प्रागनिश्चयात् उपरिष्ठादनुवादादाप्तवाक्यमपि नार्थं प्रमाणमिति चेत्, अयमपरोऽस्य दोषः । न क्वचित् पुवचः प्रमाण, क्व साध्यविकलता प्रतिपाद्यते । नच दृष्टान्तदूषणादर्थान्तरस्य भाष्यस्य मनोहरमुपलभामहे । तदेव तावन्न समुदायशक्त्या प्रत्ययितशब्दः साधुद्रष्टरि वर्तते इत्युक्तम् । स्यादेतत् — सज्जातप्रत्यय एव प्रत्ययितः । प्रत्यय एव तु न सम्यक्त्व व्यभिचरति, सर्वधियां यथार्थत्वात् अतो यथार्थविदेव प्रत्ययित इति । तन्न । वक्ष्यते हि वृत्तिकारग्रन्थवार्तिके यथार्थायथार्थज्ञानविभागः । एवं तावत् प्रत्ययितपदार्थानुसारेण नायमर्थो भाष्यस्य । यदि तु विकल्पवाचि-वाशब्दानुपपत्त्यैव व्याख्यायते प्रत्ययितविशेषणे हीन्द्रियविषय वेत्यस्मिन् समुच्चयार्थो वाशब्दो भवेदिति । तन्न, अनेकार्थत्वान्निपातानाम् । दृष्ट हि निपातानामनेकार्थत्वम् । न तु प्रत्ययितशब्दस्य साधुदर्शिवचनत्वम् । अपि च समानोऽयमावयोरनुयोगः । तवापि हि प्रत्युदाहरणगतो वाशब्दः समुच्च-

परेण मूलसद्भाव इन्द्रियेण तु दर्शितः ।

अप्रामाण्यनिवृत्त्यर्थं दोषाभावोपवर्णनम् ॥ १०७ ॥

यार्थ एव । न ह्यप्रत्ययितवाक्यमात्रमनिन्द्रियविषयमात्रं वा मिथ्या, भवत्सिद्धान्ते अप्रत्ययितेन्द्रियविषयानिन्द्रियविषयप्रत्ययितवाक्यसम्यक्त्वाभ्युपगमात् । अतो न कश्चिद् विशेषः । पूर्वापरविरोधमात्रमधिकमेवंवादिभिः स्वीकृतम् । यदि तूच्यते न प्रत्ययितप्रत्युदाहरणमथाप्रत्ययितादिति । किन्तु प्रत्ययितवाक्यमनपक्षं प्रमाणमित्युक्तम्, इतरञ्च स्वप्रमाणापक्षं, तदेव तु अनिन्द्रियविषयमप्रमाणमिति 'अथाप्रत्ययितादि'त्यादिनोच्यते इति । तदयुक्तम् । यदैव हीन्द्रियविषयमनाप्तवाक्य प्रमाणमित्युक्तं, तदैवार्थादिदमुक्तं भवति विपरीतमप्रमाणमिति किं तत्प्रदर्शनेन । यस्य तु प्रमाणोदाहरणे विशेषणद्वयमुपात्तं, तस्यैव तद्व्यतिरेकं तत्कथनमर्थवत् । प्रत्ययिताभावमात्र एव तावदप्रामाण्यम् । अप्रत्ययितस्य ह्यप्रतीतवादितयावधृतस्य वचनान्नैतदेवमिति विपर्ययः, कश्चिद् वा संशयः भवति । उभयथापि चाप्रामाण्यमेव । यद्यपि चात्र न शब्दः स्वमहिम्ना संशयहेतुः, तथापि वक्तरि कश्चिद् व्यभिचारदर्शनाद् यथायथ संशयविपर्ययौ भवतः । तावता चाप्रमाणमनाप्तवचः । प्रत्ययितस्य त्वनिन्द्रियविषयमप्रमाणमेव । तस्य हि निश्चयजनकं वचः स्वतःप्राप्तप्रामाण्यमेवापवाददर्शनादप्रमाणं भवति । एवंचोभयप्रत्युदाहरणोपपत्तिः । अतः सूक्तं परमते ग्रन्थव्यावात इति । यत इदं व्याख्यानमनुपपन्नमतः पूर्वव्याख्या साधीयसीत्याह — तस्मादिति । अस्यार्थः — पूर्वेण 'तच्चेत् प्रत्ययितादि'त्यनेन प्रत्ययितवाक्यस्य सत्यतोच्यते । परेण तु 'इन्द्रियविषयं वे'त्यनेन मूलसद्भावां दर्शितः । प्रत्ययितस्य वचो वक्तुं प्रमाणमूलं प्रमाणं, न श्रोतुमिन्द्रियविषयमनुवादप्रसङ्गादिति भाव इति ॥ १०६? ॥

नन्वेवं प्रत्ययितत्वेन प्रामाण्यं वदता भाष्यकारेण गुणत एव प्रामाण्यमुक्तं भवति । गुणो हि प्रत्ययितत्वमत आह—अप्रामाण्येति । दोषाभाव एवात्र प्रत्ययितत्वोपन्यासेनोपवर्णितः, न तु गुणादेव प्रामाण्यमिति ।

१. 'यमा न पाठ. २. 'कथय'. ३. 'अनुवादितया' ग., 'ह्यप्रत्ययित-तया' ग पाठ .

गुणात् प्रामाण्यमित्येवं तत् पूर्वं सुनिराकृतम् ।

पूर्वत्र प्रतिषिद्धत्वान्नैतत् प्रामाण्यकारणम् ॥ १०८ ॥

समुच्चयार्थो वाशब्दः पूर्वस्मिन्नुत्तरत्र च ।

विकल्पेनोभयोराह प्रत्युदाहरणे पृथक् ॥ १०९ ॥

शक्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्वं दृष्टं सत्येऽप्यशक्तिके ।

कस्मादेवं व्याख्यायते, अत आह — गुणादिति । वर्णितमिदं दोषाभाव-
मात्रौपयिका गुणाः, न गुणतया प्रामाण्ये कारणमनवस्थाप्रसङ्गादिति ।
अतस्तदनुसारेणैव भाष्यव्याख्यानमुचितमिति ॥ १०८ ॥

ननु यदीन्द्रियविषयत्वं प्रत्ययितवाक्यस्य विशेषणमव न राश्य-
न्तरस्य, कथं तर्हि विकल्पार्थवार्त्ता वाशब्दः, अत आह — समुच्चयेति
पूर्वस्मिन्नन्तेन । पूर्वं तावत् समुच्चयार्थ एव वाशब्द इति । उत्तरस्तु
विकल्पार्थ एवेत्याह — उत्तरत्रेति । उभयोः प्रत्ययितेन्द्रियविषयविशे-
षणयोर्विकल्पेन प्रत्युदाहरणे दर्शयतीति ॥ १०९ ॥

ते एव प्रत्युदाहरणे दर्शयति — शक्येऽपीति । असत्ये असत्य-
वादिनि पुरुषे शक्येऽप्यर्थे यद् वाक्यं तस्य मिथ्यात्वं शक्यते ग्रहीतुमिति
शक्ये अनन्तीन्द्रिये दृष्टार्थ इत्यर्थः । दृष्टसत्योऽपि प्रत्ययितो यदाशक्तिको
भवति, प्रत्याप्यमानमर्थं ग्रहीतुमसम्भावितशक्तिरिति यावत् । तदा तद्वा-
क्यमपि मिथ्येति किं पुनस्तथाविधेऽर्थे प्रत्ययितो वाक्यं प्रणयति । वाढम् ।
यदा भ्राम्यति यथा ध्रुतिविरोधवाध्यस्यृतिसिद्धान्ते स्मृतिनियन्धनकारैः,
यथा च दृष्टार्थसंयवहार एवाप्तः कुतश्चिद् भ्रमनिमित्तात् कमपि ससर्गमार-
चयति नदसम्भवत्प्रमाणं वचो मिथ्या भवति । विप्रलिप्सा तु तस्य न
सम्भवति । नच न भ्रान्तिरपि, ब्रह्मर्षीणामपि भ्रान्तिराज्ञायते, किमङ्ग पुनर-
र्षीर्षीणानामाप्तानामिति । अत्रापि भाष्यम् 'अशक्यं हि तत् पुरोक्तं ज्ञातृत्वे
वचनात्' इति ! तत्र न विद्मः किं तद्दृष्टेन परमृत्पत इति । वाक्यं हि प्र-
कृतं, न तद् ज्ञातुमशक्यं मुज्ञानत्वात् । विषयन्तु मनामान्तर्गते न तावत्
नदा निःकृष्यपरामर्शमर्हति । विलिङ्गत्वाच्च ; पुष्टिज्ञो हि विषयः नामो ननु-

१ 'असत्येऽपीति', २ 'न च पठ' ३ 'ज्ञातृत्वे' ४ 'त' ;

अतिरिक्तं च तदुक्तं तदा उच्यते । तत्र तदा । तत्र पुनस्तदा ततो मा-
 प्यज्ञानेनाश्रिते । ततो तदर्थो ततोन्द्रियार्थो तत्र ततो तदर्थो तदर्थो, न
 तु सर्वज्ञानम् । ततोन्द्रियार्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो —
 चञ्चनार्थितः । ततो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो
 कृतो भाग्यभागात्तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो
 सर्व प्रमेयमवगम्यते एतन्निर्वाण्यं तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो — य-
 दीति । तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो
 नेन क्रियते । तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो
 दर्शितः । अथ च सामान्यविशेषता । तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो
 दिनाश्रय निगद्यते इति न जानते । तदर्थो — प्रमेयतास्यमती-
 न्द्रियविषयप्रमाणाभिव्युक्तम् । तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो तदर्थो
 तीन्द्रियविषयमिति । अप्रतिबन्धनशक्तिव्यवधानं, म गतु काशप्रारजान-
 प्रकर्षो धर्माधर्मावप्यपरोक्षमाधन एव, अन्वय न चोदनेने तदध्यागमुपपद्यते ।
 तद्रेदमुत्तरमशक्य हीति । नायमेतावाननिश्चयः कस्माचित् पुनस्तस्य यदती-
 न्द्रियं विषय द्रष्टु वचनमन्तरेण शक्नोतीति । इदं च सूत्रकारेणैव प्रत्यक्ष-

१. 'गते', २ 'नुमते', ३. 'मनेनाश' ख ग पाठ

एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कल्प्यते ।

नूनं स चक्षुषा सर्वान् रसादीन् प्रतिपद्यते ॥ ११२ ॥

यज्जातीयैः प्रमाणैस्तु यज्जातीयार्थदर्शनम् ।

भवेदिदानीं लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत् ॥ ११३ ॥

यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घनात् ।

सूत्रे वक्ष्यमाणमनागतावेक्षणेन भाष्यकृता प्रतिज्ञासमर्थनार्थमुक्तम् । तदेव तु न्यायरूपायाः क्षेत्रनिति तत्रैव विस्तरेण सर्वज्ञ निराकारिष्यामः ॥ १११ ॥

नन्वस्तु षड्भिः प्रमाणैः षट्प्रमेयवित् सर्वज्ञः । एकेनैव तु चक्षुषा सर्वगोचर ज्ञान जन्यत इति निराकार्यम्, अत आह — एकेनेति । अयमभिप्रायः — दिव्येन चक्षुषा सर्वं बुद्धो जानातीति ये वदन्ति, ते नूनं स्वयमपि चक्षुषा रसादीन् प्रतिपद्यन्ते । कथमपरथा स्वभावनियम जानन्तो बुद्धचक्षुषः सर्वगोचरतामातिष्ठन्ते । एव च सन्तु स्वयमेव सर्वसविदः । किं परप्रत्ययाश्रयणेनेत्युपालभमानोऽतितुच्छतया नायं पक्षो निराकरणं प्रयोजयतीति दर्शयति । एष चानिराकरणच्छलेन निराकरणमार्ग एव वाक्तिककृता दर्शितः शिष्यान् व्युत्सादयितुम् । इतरथा तु क्रियमाणोऽसङ्गत एव भवेदिति ॥ ११२ ॥

आह — यद्यप्यर्वाचीनानां चक्षुर्न सर्वगोचरं, तथापि बुद्धचक्षुः सातिशयं दिव्यनासीत् सर्वगोचरमिति किमनुपपन्नम्, अत आह — यज्जानीयैरिति । अस्यार्थः, चक्षुर्गादिजातीयैर्हि प्रमाणै रूपादिजातीयस्य सम्बन्धस्य वर्तमानस्य चाद्यत्वे दर्शनमुपलभ्यते, अत कालान्तरेऽपि तथैवाम्बुदिति युक्तम् । एव हि दृष्टानुसारिणी कल्पना कृता भवति । प्रयोगश्च भवति — बुद्धचक्षुर्नानीतादिविषयं, चक्षुश्चैवास्मदादिचक्षुर्वत् । अचक्षुर्वा, अनीतादिविषयत्वात् शब्दवदिति ॥ ११३ ॥

नन्ववगतं तावत् प्रमातृभेदाद् दूरे दृग्ते च चक्षुः प्रकाशयतीति तत् काष्ठाप्राप्तप्रकर्षं सर्वं प्रकाशयिष्यति । ज्ञानमपि यद्येतां लोकज्ञानयोग-

तिशयो दृष्टः । तत् क्वचिदाश्रये समासादितपरप्रकर्षे सर्वगोचरं भविष्यति । भवति चात्र सातिशयं काष्ठाप्राप्तमवगतं यथा वियति परिमाणम् । सातिशयं च ज्ञानम् । अतस्तेनापि क्वचिदाश्रयं परिनिष्ठातव्यम् । एषा च ज्ञानस्य परिनिष्ठितिर्या सर्वविषयता महाविषयतयैव ययोत्तरमतिशयागमादित्यत आह— यत्रापीति स्याद्यर्थमन्नेन । अयमभिप्रायः— सत्यं च चक्षुषः प्रकर्षो ज्ञानस्य च. नतु स्वार्थमतिक्रम्य । उन्मीलितचक्षुषो द्विप्रतियतः यद्यपि नीलपीतादिभेदभिन्नमनेकमपि रूपं प्रकाशत इति नैकत्र रूपं चक्षुर्नियम्यते, नानादेशपरिमाणार्थपरिच्छेदाच्च न देशपरिमाणाम्याम् । तथापि तु न स्वार्थमतिक्रम्य चक्षुषा किञ्चित् प्रकाशयते इत्यास्ति नियमः । कश्चास्य स्वार्थः. येन सन्निकृष्यते । यथा रूपा रूपं रूपकार्यसमवायिनश्च । रूपिणा तावद् द्रव्येण संयुज्यते 'भौतिक हि तदि'ति प्रत्यक्षसूत्रे वक्ष्यते । रूपतदेकार्थसमवायिभिश्च संयुक्तसमवायात् सन्निकर्षः । नचैतावता रसादिषु प्रसङ्गः, योग्यतासहिता प्राप्तिः सन्निकर्ष इति तत्रैव वक्ष्यते । योग्यता च कार्यदर्शनानुसारेण यथाकार्यमवतिष्ठते । अत एवातिदूरवर्तिनोऽपि मात्रा न चक्षुषः स्वार्थाः । एवमजातातिवृत्तादयः । तदेतेष्वेव स्वार्थेषु चक्षुः प्रकर्षमनुभवेत्, न परविषये शब्दादौ । एवं श्रोत्रेऽपि दर्शयितव्यम् । एतावांश्च स्वार्थे दृश्यते प्रकर्षो यदनतिदूरानतिसूक्ष्ममावप्रकाशनम् । तदिह स्वार्थाव्यभिचारात् तदवच्छिन्नैव व्याप्तिरवगतेति न सर्वविषयप्रकाशनानुमानाय घटते । प्रतिहेतुर्वर्णित एव । ज्ञानस्यापि चायं स्वार्थो यत्रास्य काणमस्ति । पौढापि च प्रमाणज्ञानकारणं विभक्तं तद् यत्रास्ति, तत्र यथायमम्यासवशाद् ज्ञानं प्रकृष्यते एव, इष्यते च । पङ्क्तिः प्रमाणैः संक्षिप्तमवज्ञ इत्युक्तमेव । विस्तरेण तु सर्वेऽर्थाः प्रत्यक्षमीक्ष्यन्ते इति नैप ज्ञानस्य प्रकर्षः सम्भवति, प्रत्यक्षकारणानां स्वविषयप्रकाशप्रकर्षनियमात् । तदधीनत्वात् तु ज्ञानस्य तन्नियमादेव नियमः । अतो न स्वार्थमतिक्रम्य प्रत्यक्षस्य सामर्थ्यं सम्भवति । भविष्यद्ग्रहणमुपलक्षणं भविष्यत्यतीतं वर्तमानं च । सविशेषनिखिलभुवनावलम्बिनि भावभेदे नो खल्वस्ति नाम भाजनमेतावतोऽतिशयस्य कश्चिद् यो देहस्यैवैकस्य कस्यचिद्दोमानि परमाणून् वा सद्बलवितुमलम् । (प्रागेव सर्वं ?) नन्ववर्तमानमपि चक्षुषा प्रकाशयते एव भ्रान्ता-

दूरसूक्ष्मादिदृष्टौ स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥ ११४ ॥

विदं रजतमिति । न च तत् स्मरणं, बाह्येन्द्रियापेक्षत्वात् । न च शुक्ति-
कैव तत्र प्रकाशयत इति युक्तं वक्तुम्, अन्यतरप्रकाशस्यानन्यविषयत्वात् ।
इतरथानाश्वासात् । अतः कचिल्लब्धप्रकरणेण चक्षुषैव सर्वमजातादि प्रकाश-
यिष्यते । अस्तु वा संयुक्तसंयोगात् सर्वार्थसन्निकर्षः । यदेव हि किञ्चिच्च-
चक्षुषा सन्निकृष्यते, तेनैव प्रणाल्या संयुक्त सर्वमिति संयुक्तसमवेतानामि-
वानिवार्यस्तत्संयोगिनां सन्निकर्षः । मैवम् । एव हि न कश्चिदसर्वज्ञो भवेत्,
सर्वस्य तथाविधसन्निकर्षाव्यभिचारात् । यत्त्ववर्तमानमपि चक्षुषो विषय
इति, तन्न । शुक्तिरेव हि भ्रान्तौ चक्षुषो विषयः प्राप्यकारित्वात्, अस-
न्निहितरजतप्राप्त्यसम्भवात् । इतरथा त्वनपेक्षितार्था एवासन्निहितरजतादि-
विभ्रमा भवेयुः । नचैवमस्ति, निरापेष्टानविभ्रमादर्शनात् । कथं तर्हि तैमिरि-
कस्य केशदर्शन, न हि तत् किञ्चिद् ग्राह्यमपेक्षते । असत्केशारोपप्रवृत्ते ।
न । तत्राप्यालोकांशानां तथा प्रतिभासात्, सूक्ष्मत्वाच्च तेषामन्यदन्याका-
रतया गृहीतमिति न लक्ष्यते । कथमिदानीमन्याकारतया वेदन, दोषेभ्य
इति भाष्यकारो वक्ष्यति । समान चेदमितरस्यापि । तवापि एववर्तमानं
रजतं वर्तमानतयावगम्यत इति समानोऽनुयोगः । यदि दोषतः, को दोषः
शुक्तौ रजतानुभवस्य । शुक्तिरेव रजतानुभवस्य दोष इति चेत्, हन्तैवम-
र्थापेक्षिता चोपपादिता भवति । नेद रजतमिति च प्रसक्ततादृष्यनिवारणेन
बाधकज्ञानमितीदमेव साधु मन्यामहे यद् वर्तमानमवर्तमानरजताकारणावसी-
यते, नो वर्तमानमेव रजतं वर्तमानतया । तस्मात् सिद्ध सन्निहितवर्तमान-
विषयमेव चक्षू रजतादीन् प्रकाशयतीति न तावच्चाक्षुष प्रत्यक्षमनागतानी-
नामीक्षणाय क्षमते इति ।

स्यादेतत् — अस्तु चक्षुषो विषयनियमं प्राप्यकाग्विज्ञान । मनन्तु
नकलातीतादिविषयं किं नेष्यते इति मानमप्रत्यक्षगोचरा भविष्यदादयो
भावा भविष्यन्तीति । तन्न । मनसो बहिरस्वातन्त्र्यात् । इतरथा त्वन्बाधभावप्र-
सङ्गात् । तस्यापि मनसो भावात् । कथं तर्हि प्रथमज्ञानप्रक्षयितीन्द्रियगगरे

सर्वज्ञकल्पनान्यैस्तु वेदे चापौरुषेयता ।

तुल्यता कल्पिता येन तेनेदं सम्प्रधार्यताम् ॥ ११६ ॥

सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः ।

प्रत्यक्षज्ञानस्येति विवेक इति । प्रत्यक्षागोचरे भविष्यदादौ सर्वस्मिस्तद्व्याप्त-
लिङ्गदर्शनासम्भवादनुमानमपि न सम्भवति । सादृश्यान्यथानुपपद्यमानार्थ-
दर्शनासम्भवाच्च नोपमानार्थापत्ती । अभावोऽपि न सर्वस्य कस्यचिदेवावग-
म्यते, दृश्यादर्शनात्मको ह्यभावः । नतु सर्वं कदाचन दृश्यम् । शब्देनापि
विस्तरेण सर्वार्थावधारणमसम्भावनीयमेवेत्याभिप्रायेणाह — नानुमानादे-
रिति ॥ ११५ ॥

अत्र परेऽक्तं -- नन्वियमसम्भावना नित्यवेदाभ्युपगमेऽपि समाना ।
नहि सम्भवत्यकृत्रिमं नाम वाक्यं भवतीति सर्वागमानां कृतकत्वेनाव-
गतेः । तद्यथेदमागमनित्यत्वमसम्भावनीयमाश्रित्याभ्युदयनिःश्रेयसार्थमारम्भो
वेदवादिनाम्, एवमितरेषामप्यदृष्टपूर्वसर्ववित्प्रामाण्येनेति न विगेषः । अत
आह — सर्वज्ञेति । अयमभिप्रायः — सत्यमिदमुक्तं परैः । किन्तु सम्प्र-
धारणीयमिदमस्ति अन्योः कल्पनयोस्तुल्यत्वं न वेति । येन कारणेन परै-
स्तुल्यत्वमापादितं तेन कारणेनैव तुल्यत्वमस्ति नास्तीति सम्प्रधारणीयम-
स्माभिरिति ॥ ११६ ॥

तामिदानीं सम्प्रधारणामवतारयति — सर्वज्ञ इति । अयमभि-
प्रायः — साधकसाधकप्रमाणतुल्यत्वे हि तुल्यत्वं भवति । न चेह तदस्ति ।
सर्वज्ञो हि न तावदस्मदादिभिरुपलभ्यते । अत एव नाम्मज्जातीयैः, स्वभा-
वनियमान् । एतदेवानभिप्रेत्यादिशब्दं प्रयुक्तं । अन्येषामप्यस्माद्विधानामस-
र्वविदां न सर्वविज्ञानं सम्भवतीत्यभिप्रायः । एतच्चोपरिष्ठाद् विवर्ण्यत
एव । वेदानां च न तावत् कर्ताद्यत्वे दृश्यते, पूर्वकोटिरनवगमान् । नच
मन्भाव्यते, अतीन्द्रियार्थत्वात् वक्ष्यन्तेतत् "लोके मन्नियमान् —"
(११.२६) इति । न चानुमीयते, अभावविगेषान् । असन्निकृष्टार्थविषय
दनुमानं, वेदेषु चादृष्टार्थनिमित्तेष्ववश्यमेव निर्माता स्मर्येत । अतोऽदर्श-
नादस्मरणाच्चावधृताभावस्य न कर्तुरनुमानं सम्भवति । एषैव च नित्यता

यथेवात्रेन्द्रियादिभ्यः परिच्छेदात् प्रमाणात् ।

श्रद्धेयेऽपि तथैव म्यात्र ज्ञाननयेण नृभ्यते ॥१२३॥

यथा न तेषां सत्यता सिध्यत्येतेन हेतुना ।

तथान्याननच्युत्तरार्थप्रासादग्याभावात् ॥ १२४ ॥

अश्रद्धेयार्थगतत्वं श्रद्धेये चासत्यता ।

पूर्वज्ञानानुवादिनां दृष्टान्तगदितेभ्योऽपि ॥ १२५ ॥

भवति नात्र मानान्तरमन्तीक्यत्वात् । इति नामास्य सत्यतागता ।
प्रमाणान्तगपेक्षायाः सतीत्यपि तस्य । अथ न हि तदपि मानन्ये
प्रमाणता सिध्यतीति ॥ १२२ ॥

पाठ-व्यमेव निवृणोति -- सत्येति । सांख्य धर्मविशेषनिरुद्धो
हेतुरिति ॥ १२३ ॥

न केवल धर्मविशेषनिरुद्धः, निरुद्धाव्यभिचार्य चाय हेतु-
त्याह - यथा चेति । अस्यते हि वस्तु बुद्धवचनमनीन्द्रियेऽन्यानव-
बुद्धेऽर्थे न प्रमाण, बुद्धवाक्यत्वात् क्षणिकादिव्यस्यर्धदेव । तानि दृती-
न्द्रियेऽर्थेऽप्रमाणान्येव । अयं चैक एव हेतुर्वैरुद्धमर्थद्वय न व्यभिचरती-
दमेवैकवचनान्तविरुद्धाव्यभिचारिपदोदाहरणम् । हेतुद्वय तु नैकवचना-
न्तपदवाच्यमित्यनुमाने वर्णयिष्याम इति । नच वाच्य सत्यत्वमपि ता-
वदय हेतुः साधयतीति सिद्धे नः पक्ष इति । नहि व. सत्यतामात्रं सा य.
श्रद्धेयार्थसत्तायाः साध्यत्वात् । अत एवाक्त 'श्रद्धेयार्थेऽपि कल्पयेद'
इति ॥ १२४ ॥

तदयमश्रद्धेये सत्यतां श्रद्धेये चासत्यतां साधयन् नेष्टसाधनाय व
प्रभवति । अस्माकमेव तु श्रद्धेये सिसाधयिष्यतामसत्यतां बुद्धवचसः साध-
यन्नयं हेतुरनुगुण इत्यभिप्रायेणाह -- अश्रद्धेयेति । विशेषविरुद्धतामेव
पूर्वोक्तां विवृणोति -- पूर्विति । दृष्टान्तानुसारेण हि हेतुर्गमकां भवति । तत्र
वः पूर्वज्ञानानुवादिता दृष्टेति तद् व्यभिचारात् श्रद्धेयार्थस्यापि बुद्ध-

१. 'विडनवबु' क न पाठ २ 'वत् । ता', ३ 'मेव ति', ४ 'दार्थेदा'

५ 'न वा' क. पाठ. ६ 'पि' ग पाठ

अपिचालौकिकार्थत्वे सति पुंवाक्यहेतुकम् ।

मिथ्यात्वं वेदवाक्यानां स्यादन्योन्यं सपक्षता ॥

धर्माधर्मातिरिक्तार्थे प्रामाण्यं च प्रसज्यते ।

सांख्यादिषु च जीवत्सु दृष्टान्तो दुर्लभोऽस्य च ॥

अलौकिकार्थवाचित्वं नृवाक्यत्वे सतीति च ।

परस्परमपेक्ष्यैव बौद्धादेः स्यान्मृषार्थता ॥ १२८ ॥

वदेदेवं च यो नाम वादी प्रथमसङ्गतः ।

तस्यापि हेतुः स्यादेष भवन्तं प्रत्यसंशयम् ॥ १२९ ॥

वचसः पूर्वज्ञानानुवादित्वमेवायं साधयेत् । स्वातन्त्र्य तु प्रमाणताया विशेषं
विरुन्ध्यादिति ॥ १२५ ॥

अपिच य एव कश्चिद् वेदवाह्य. पापण्डोऽनेन हेतुना पौरुषेया-
गमानां सत्यत्वं सिसाधयिषति. तस्यैव सप्रतिसाधनोऽयमन्योन्यदृष्टान्तोप-
दर्शनेन हेतुर्भवतीत्याह — अपिचेति । बुद्धवचनमतीन्द्रिगर्थ मिथ्या,
अलौकिकार्थत्वे सति पुंवाक्यत्वाद् दिगम्बरागमवत् । सोऽपि तत्र एव
मिथ्या, बुद्धागमवदित्यन्योन्यसपक्षतेति ॥ १२६ ॥

अविशेषितेनैव वा पुवाक्यत्वेन हेतुना धर्माधर्मातिरिक्तार्थे प्रामाण्य
प्रसज्यत इत्याह — धर्मेति । अत्र च धर्माधर्मयोः प्रामाण्याभाव एव
साध्यः । नातिरिक्तार्थे प्रामाण्य. तस्य सिद्धत्वादिति । यदपि क्षणिकादि-
वाक्यं दृष्टान्ततयोक्त. तदपि सांख्यादिषु प्रतिपक्षिषु जीवत्सु साध्यवि-
कलमित्याह — सांख्यादिष्विति । सर्वनित्यत्ववादिनो हि नास्मा. ।
ते यावन्न निर्जिताः. तावत् कथं क्षणभङ्गवाक्यं नित्यतयोपन्यस्यते । तथा
चेदमसत्. तथा शब्दाधिकरणे वक्ष्याम इति ॥ १२७ ॥

अलौकिकार्थवादिता वा पुवाक्यत्वविशेषिता नित्यत्वानुमान प्रति-
हन्ति परस्परागमदृष्टान्तेनैवेत्याह — अलौकिकेति । विशेषाविशेषभा-
वव्यत्ययोऽतिरेक इति ॥ १२८ ॥

प्रतिहेतुप्रसङ्गेनदानां यदपि सर्वज्ञगमाधनार्थं परम्पुनानमुक्तं सर्व-

नचापि स्मृत्यविच्छेदात् सर्वज्ञः परिकल्प्यते ।
 विगानाच्छिन्नमूलत्वात् कैश्चिदेव परिग्रहात् ॥१३३॥
 सर्वज्ञोऽसाविति ह्येव तत्काले तु बुभुत्सुभिः ।
 तज्ज्ञानजेयविज्ञानरहितैर्गस्यते कथम् ॥ १३४ ॥

प्रमाणान्तराविरुद्धा बुद्धे सिद्धाः शक्नुवन्ति तस्य सर्वज्ञतां वारयितुम् ।
 नचात्र विपक्षे बाधकप्रमाणाभावादसिद्धा व्याप्तिरिति वाच्यम् । सर्वज्ञान-
 कारणाभावेन सर्वज्ञासम्भवस्योक्तत्वादिति ॥ १३२ ॥

नन्वस्तीयं चिरप्रवृत्ता बुद्धः सर्वज्ञ इति दृढा स्मृतिः, तदस्या एव
 बुद्धेर्द्रिढिभ्यः सर्वज्ञप्रमाणमनुमास्यामहे, अत आह — नचेति । किमिति
 नानुमीयते, अत आह — विगानादिति । अविगीता हि स्मृतिर्मूलमुपस्था-
 पयति । सर्वज्ञस्मृति तु नास्तिका एव परस्पर विगायन्ति सर्वविद्वेदानाश्र-
 यन्तः । वेदवादिनस्त्वत्यन्ताय सर्वज्ञं निराकुर्वन्तीति । ननु समानमिदं वि-
 गानं मन्वादिस्मृतिष्वपि, ता अपि नास्तिका विगायन्ति, अत आह — छि-
 न्नेति । अयमभिप्रायः — स्मृतिर्हि पूर्वज्ञानकार्यतयावगता कारणभूतं पूर्व-
 विज्ञानमनुमापयति । असन्निकृष्टार्थगोचरं ह्यनुमान भवति । इह च सर्व-
 ज्ञानकारणाभावात् छिन्न पूर्वविज्ञान स्मृतिमूलतया असम्भावितमिति वैप-
 रीत्यपरिच्छेदाद् नानुमानावकाशः । वेदसंयोगस्तु त्रैयणिकानां सम्भव-
 तीति स शक्यो मन्वादिस्मृतिमूलतया कल्पयितुमिति । विगानं विवृणो-
 ति — कैश्चिदिति । इदं चान्वाख्यवचनम् । यदि हि नर्वाविगानं
 भवेत्, एवमपि या काचित् कल्पना स्यात् । न चैदमस्ति, कैश्चिदेव
 महाजनैकदेशभूतैर्बुद्ध्यादिभिः सर्वज्ञतायाः परिग्रहादिति । १३३ ।

छिन्नमूलतां विवृणोति - सर्वज्ञ इति स्मृतिरिति एतदिति एतदिति
 सर्वज्ञो ज्ञात इति कल्पनीयं, न एव तु सर्वज्ञं ज्ञातुं समर्थः । न सर्वज्ञो
 वेद्यं जानाति । यावद्भूयतावदेव सर्वमिदं च बुद्धो ज्ञानं तदिति न ज्ञायते,
 न तावदसौ सर्वज्ञ इत्यवधारयितुं शक्यते । न च बुद्धादवधारितं सर्व-

१. नन्वस्तीयं चिरप्रवृत्ता बुद्धः सर्वज्ञ इति दृढा स्मृतिः, तदस्या एव बुद्धेर्द्रिढिभ्यः सर्वज्ञप्रमाणमनुमास्यामहे, अत आह — नचेति । किमिति नानुमीयते, अत आह — विगानादिति । अविगीता हि स्मृतिर्मूलमुपस्थापयति । सर्वज्ञस्मृति तु नास्तिका एव परस्पर विगायन्ति सर्वविद्वेदानाश्रयन्तः । वेदवादिनस्त्वत्यन्ताय सर्वज्ञं निराकुर्वन्तीति । ननु समानमिदं विगानं मन्वादिस्मृतिष्वपि, ता अपि नास्तिका विगायन्ति, अत आह — छिन्नेति । अयमभिप्रायः — स्मृतिर्हि पूर्वज्ञानकार्यतयावगता कारणभूतं पूर्वविज्ञानमनुमापयति । असन्निकृष्टार्थगोचरं ह्यनुमान भवति । इह च सर्वज्ञानकारणाभावात् छिन्न पूर्वविज्ञान स्मृतिमूलतया असम्भावितमिति वैपरीत्यपरिच्छेदाद् नानुमानावकाशः । वेदसंयोगस्तु त्रैयणिकानां सम्भवतीति स शक्यो मन्वादिस्मृतिमूलतया कल्पयितुमिति । विगानं विवृणोति — कैश्चिदिति । इदं चान्वाख्यवचनम् । यदि हि नर्वाविगानं भवेत्, एवमपि या काचित् कल्पना स्यात् । न चैदमस्ति, कैश्चिदेव महाजनैकदेशभूतैर्बुद्ध्यादिभिः सर्वज्ञतायाः परिग्रहादिति । १३३ ।

कल्पनीयाश्च सर्वज्ञा भवेयुर्वहवस्तव ।

य एव स्यात्सर्वज्ञः स सर्वज्ञं न बुध्यते ॥ १३५ ॥

सर्वज्ञोऽनवबुद्धश्च येनैव स्यान्न तं प्रति ।

तद्वाक्यानां प्रमाणत्वं मूलाज्ञानेऽन्यवाक्यवत् ॥ १३६ ॥

रागादिरहिते चास्मिन् निर्व्यापारे व्यवस्थिते ।

देशनान्यप्रणीतेव स्यादने प्रत्यवेश्मणात् ॥ १३७ ॥

विदिति नारय सर्वज्ञानकारणमस्ति । न चानवगत स्मर्तुं शक्यते । अतोऽसम्भावितमूलैव ज्ञानीया स्मृतिग्रमाणमेवेति ॥ १३४ ॥

यदि तु बुद्धादन्योऽपि कश्चिदेकः सर्वज्ञः तेन च सर्वज्ञो बुद्ध इति ज्ञात्वा स्मृतं तत एषा स्मृतिपरम्परा प्रवृत्तैत्युच्यते, एवं सति तत्सर्वज्ञता विना सर्वज्ञै(न) नावगन्तुं शक्यते इति सर्वज्ञानन्त्यामित्याह — कल्पनीया इति । अत्र कारणमाह — य एवेति ॥ १३५ ॥

एवं तावत् सार्वत्र्यं दुर्ज्ञानमित्युक्तम् । तदनवगमं च सर्वज्ञागमप्रामाण्यमपि न सिध्यतीत्याह — सर्वज्ञ इति । सर्वज्ञप्रणीतता हि तदागमप्राण्यमूलं, तदनवगमं च न यादृशतादृशपुरुषवाक्यवत् सर्वज्ञागमप्रामाण्यमध्यवसातुं शक्यते इति ॥ १३६ ॥

दूषणान्तरमाह — रागादिति । अयमाभेप्रायः — आगमप्रणयनं हि रागाद् वा कश्चिदनुग्रहीतुं द्वेषाद् वा निग्रहीतुं सम्भवति । बुद्धस्तु प्रक्षीणाखिलरागद्वेषं इति नास्यागमप्रणयने किञ्चित् कारणमुपलभ्यते इत्यन्यप्रणीतेव धर्मातिदेशनेति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । नन्वयं परमकारणिकं तद्वश एव दुःखोत्तरान् प्राणिनो दृष्ट्वा दूर दूयमानमानसो हिताहितप्राक्षिपरिहारेपायोपदेशान् प्रणयतीति किमनुपपन्नमत आह — निर्व्यापार इति । अयमाभेप्रायः — प्रत्यक्षं हि तद् योगिनः सर्वविषयं ज्ञानमिव्यते । तत्र कल्पनापादम् । अतो यदा ध्यानस्तिमितलोचनो जगदखिलमविकल्पेन विलोकयमानोऽवनिष्ठते, तदास्यास्मृतजब्दादियस्वन्वस्य विवक्षाप्रयत्नतात्वादिर्व्यापाराम्भवाच्च कश्चिदप्यस्मृतस्य देशनाप्रणयनं सम्भवतीति कारणिकोऽपुपेक्षैतैवत्यन्यप्रणीतेव देशना भवेदिति । अपेच यावदिति

सान्निध्यमात्रतस्तस्य पुंसाश्चिन्तामणोरिव ।

निस्सरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥

एवसाद्युच्यमानं तु श्रद्धानस्य शोभते ।

कुड्यादिनिस्सृतत्वाच्च नाश्वासो देशनासु नः ॥१३९॥

किन्तु बुद्धप्रणीताः स्युः किमु कैश्चिद् दुरात्मभिः ।

अदृश्यैर्विप्रलम्भार्थं पिशाचादिभिरीरिताः ॥ १४० ॥

एवं यैः केवलं ज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः ।

वृत्तम्. इदं वर्तिष्यत इति न प्रत्यवेक्षते, न तावदागमो निर्मातुं शक्यते । न चैतदप्यनुत्थितस्य सम्भवतीत्यभिप्रायेणाह — ऋत इति । तदिह कारण-
त्रयमप्यन्यप्रणीतत्वे देशनानामुक्तमित्यनुसन्धातव्यम् । स्यादेतत् । व्युत्था-
योपदेक्ष्यतीति, तन्न । व्युत्थितस्य अभिलापिनी प्रतीतिर्भ्रान्तिरिति भ्रान्त-
भाषितमप्रमाणं भवेदिति ॥ १३७ ॥

स्यादेतत् — बुद्धानुभावादसत्येव तत्प्रयत्नविशेषे कुड्यादिभ्योऽपि
देशना धर्मोपदेशा निर्गच्छन्तीति । तदिदं नाश्रद्धाना वेदवादिनो बुध्या-
महे । वयं हि वस्तुस्वभावमनतिक्रामन्तो यज्जातीयो यतः सिद्धः ततस्त-
त्सिद्धिमनुजानीमहे । ग्रन्थसन्दर्भश्च विवक्षाप्रयत्नवाय्वीरणताल्वादिसयोग-
विभागपूर्वक एवावगत इति न ध्यानस्तिमितान्तःकरणयोगिसन्निधाना-
देव सिध्यतीति सम्भावयामः । तदेतदाह — सान्निध्यमेति सार्धेन ।
(श्रद्धानस्य कुत इत्यर्थः ?) अपिच. आप्तप्रत्ययानुसारो शब्दान्निर्णय
इति न कुड्यादिनिस्सृताभ्यो देशनाभ्य आश्वासो भवेदित्याह — कुड्या-
दीति ॥ १३९ ॥

किञ्च बुद्धप्रणीतत्वेऽपि नाश्वासः । एवं च संग्रहमेहे — किं बुद्धा
नुभावोऽनिस्सृता इमा देशनाः. आहोस्वित् पिशाचादिभिर्दुर्गन्तमभिरदृश्यै-
रीरिता इत्याह — किन्त्विति । अदृश्यातिवाहिजायोनिजदेहाः पिशाचा
इति पुराणेषु गीयते । तन्मतेनेदमुक्तमिति । एवं च भगवन्नेनो देशना
न प्रमाणं भवेत्युरिति भावः ॥ १४० ॥

अन्यदर्शनं — बोधस्वभावः पुरुषो भवान्तरीयकमार्जितदेहेन्द्रिया-

पुरुपातिशयश्चेत्तः सैव चागमनित्यता ।

कल्पितं स्मरणं चास्य जन्मान्तरनिवन्धनम् ॥

अयमपरोऽस्मिन् दर्शने दोष इत्याह — पुरुषेति । पुरुषस्य ताव-
दतीन्द्रियदर्शनशक्तिरभ्युपगतैव यदनुचरितशब्दग्रहणमङ्गीकृतम् । सा चेद-
ङ्गीकृता, किमागमनित्यताग्रहेण । एवं हि नर यत् परैरुक्त पुरुषप्रत्य-
यादेवागमप्रामाण्यमिति तदेवाश्रितमिति । एव तावदनुचरितशब्ददर्शनं
निराकृतम् । स्मरणमिदानीं निराकरोति — कल्पितमिति । अस्यातिश-
यवतः पुरुषस्याद्यतनज्ञानेष्वहृष्टपूर्वं जन्मान्तरीयज्ञाननिवन्धनं वेदानां मृ-
ष्ट्यादौ स्मरणमिति कल्पनामात्रं, नतु प्रामाणिकम् । जन्मान्तरे निवन्धनं
कारणमस्येत्यर्थः । कः पुनरत्र दोषः यज्जन्मान्तरानुभूता वेदाः स्मर्यन्त
इति । ग्रहणं ह्यनुचरितशब्दगोचरं न सम्भवति, नतु स्मरणम् । अद्य-
त्वेऽपि हि तावच्चिरतरानुभूतानामान्तरालिकानेकान्तरायपरम्परातिरोहितानां
भावानां नानाविधानेकगर्दवेदनाभिर्दूरं दूयमानमानसैरपि स्मरणं दृष्टम् । तद-
भवान्तरीयस्मृतौ किमनुपपन्नम् । देहध्वसे संस्कारानवस्थानमिति चेद्,
न । अतदाधारत्वात् । तत्रैतत् स्यात् — अध्रियमाणेषु देहेषु किमाश्रयाः
संस्कारा भवन्ति न वा भवन्ति । कथं भवान्तरे फलं भावयितुमुत्सहन्त
इति । तन्न, अतदाधारत्वात् । नो खल्वपि भवान्तरीयपटुतरानुभवप्रभा-
वितं भावनावीजं शरीराधिकरणं, यदस्य नाशे नश्येत् । ज्ञानसमानाधिक-
रणत्वादात्मनश्च ज्ञानाधारत्वात् । आत्मापि परिगृहीतदेहान्तरोऽपि स एवा-
वतिष्ठत इति नाश्रयानुपपत्तिः । अपिचेदानीमपि पूर्वजातिस्मरः कश्चिदुप-
लभ्यत एव, यो भवान्तरीयरहोवृत्तवृत्तान्तं सम्पादयति । देहनाशाच्च सं-
स्कारनाशे तदनुपपत्तिः । जरामरणगर्भवासजन्मवेदनाश्च संस्कारोच्छेदहं-
तवः तस्यापि तुल्या एव । अतोऽवश्यमाश्रयणोयः कोऽपि प्राग्भवीयध-
र्मानुग्रहात् तस्य नाम भाजनमतिशयस्य योऽत्रामुत्र वा विदितमप्यशेषेण
स्मरतीति । अपिचेतिहासपुराणवेदवादा अपि जातिस्मरणसद्भावे प्रमाणम् ।
भवति हि गीतासु वासुदेववचनं —

“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन! ।
तान्यह वेद सर्वाणि न त्व वेत्सि परन्तप ॥”

इति । पौराणिका अपि —

“प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम् ।
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिस्सृताः ॥”

इति पठन्ति । स्मरणाभिप्रायमेवेद वेदविनिस्सरणं पुराणेषु. तत्कृतकत्वान-
भ्युपगमात् । वेदवादाश्च भवन्ति देहान्तरप्रतिपत्तिकाले ‘त विद्याकर्मणी
समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च’ इति । मानवेऽपि विशिष्टकर्मफलतयैव जातिस्म-
रत्व दर्शितम् । स्मर्यते हि —

“वेदाभ्यासेन सतत सत्येन तपसैव च ।
अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पौर्विकीम् ॥”

इति । तत्रैतत् स्यात् । अन्यार्थत्वावधृतवेदाभ्यासादिसमभिव्याहारात् पर्ण-
मभ्यादिफलार्थवादवदर्थवाद एवाय न फलकल्पनायै प्रभवति । तथा
हि — वेदाभ्यासस्तावद् धारणार्थ एव. प्रत्यक्ष हि गुण्यमान न भ्रश्य-
तोति । योऽपिच ‘अहरह स्वाध्यायोऽध्येतव्य.’ इति विशिष्टेतिर्कर्त-
व्यतायुक्तो ब्रह्मयज्ञविधिः. सोऽपि यावज्जीवदर्शपूर्णमासाग्निहोत्रादिवि-
धिवदुपात्तदुरितक्षयाकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहारप्रयोजन एवेति नासमी-
हितफलान्तरसम्बन्धमनुभवति । सत्यमपि शब्दार्थभेदभिन्न स्वर्गादिमहा-
फलार्थमवगतमेवेति न फलान्तरेण सम्बध्यते । तपांस्यपि नानाविधैर्नोनि-
र्वहणार्थानि स्वर्गादिश्रेयोन्तरार्थानि च चान्द्रायणादीन्यवधारितानीत्यनपे-
क्षाण्येवेति न जातिस्मरणफलकानि भवन्ति । अद्रोहोऽप्यहिंसा भूताना
तत्तत्कालभेदेन फलार्थ एव विहितः । यदि व्रत यदि निषेधः कस्य
जातिस्मृतिः फल भवेत् । तस्माद् वेदाभ्यासादीनामर्थवाद एव फलश्रुतिर्न
फलकल्पनायां प्रमाणमिति । तन्न । प्रत्येक हि वेदाभ्यासादीना फलान्तर-
मवगतं न समुच्चितानाम् । इह तु क्रय इवारुणादीनां मत्यादीनामेकत्र
फल उपादीयमानानां साहित्यं विवक्षितमिति न समुचितानां फलान्तर-

१ ‘नी’ क पाठ २ ‘न न पाठ : त्पाठव’, ‘धत्तानां न न्’
३ पाठ. ४ ‘विष्णो’, ५ ‘नीर्दन्वन्ति च’, ६ ‘देवर्षे’ न ५३

ग्राह्यत्वे चागमस्यैवं द्वेषोऽर्थग्रहणे वृथा ।

यो ह्यनुच्चरितं शब्दं गृह्णात्यर्थेऽस्य का कथा ॥ १४७ ॥

पुमांस्तावत् स्वतन्त्रः स्यादर्थग्रहणवादिनाम् ।

आगमप्रतिभाने तु पारतन्त्र्यं द्वयोरपि ॥ १४८ ॥

अनेकपुरुषस्थत्वादेकत्रैव च जन्मनि ।

ग्रहणस्मरणाद् वेदे न स्वातन्त्र्यं विहन्यते ॥ १४९ ॥

त्वतीन्द्रियार्थाभिप्रायमेव तदस्तु । सर्वथा सिद्धमिदमेकस्यागमस्मृतिकल्पना न सार्धीयसीति ॥ १४६ ॥

पुनरपि ग्रहणपक्षमेवोपसङ्क्रम्य दूषणमाह — ग्राह्यत्व इति । नन्वागमस्यातीन्द्रियोऽर्थः नन्वागम इति कथं तुल्यत्वमत आह — यो हीति । अनुच्चरितो ह्यागमोऽतीन्द्रिय एवेति भावः ॥ १४७ ॥

ननु तुल्यत्वेऽपि तावदस्मदादिभिरागमग्रहणमाश्रितम् । को दोषः, अत आह — पुमांस्तावदिति । अयमभिप्रायः — नात्र तुल्यत्वम् । अर्थप्रतिभाने हि पुरुषः स्वतन्त्रो भवति, तदनुसारित्वादर्थनिश्चयस्य । आगमप्रतिभाने तु पुरुषोऽर्थं प्रत्यागमपरतन्त्रः । आगमोऽपि स्वरूपस्थितये तत्परतन्त्र इति सापेक्षत्वादुभयाप्रामाण्यमिति ॥ १४८ ॥

नन्विदमागमपारतन्त्र्यं तत्रापि समानम् । नहि पुरुषप्रत्ययादृते तस्य याथात्म्यं शक्यं श्रद्धघातुम्, अत आह — अनेक इति । अयमभिप्रायः — एकपुरुषपारतन्त्र्यं दोषाय भवति, अनेकधा संशयोपजननात् । एव हि तत्र संशयो भवति — किमयमनेनागमो दृष्टः कृतो वा, दृष्टोऽपि यथावस्थितोऽन्यथा वेति । एवं संशयानां न क्वचिदाश्रयस्येयुः । 'अनेकपुरुषाधारे तु वेदे न तावत् कृतकाशङ्का. नाप्यन्यथात्वमिति वक्ष्यति । अतोऽव्याहृतस्वातन्त्र्यो वेदः प्रामाण्यं लभते इति । अपिच येय भवान्तरेष्वनुभूतानां भवान्तरे निरवशेषस्मृतिकल्पना. सापि वेदानां पारतन्त्र्यनापाद-

अन्यथाकरणे चास्य बहुभिः स्यान्निवारणम् ।
 एकस्य प्रतिभानं तु कृतकान्न विशिष्यते ॥ १५० ॥
 अतश्च सम्प्रदाये च नैकः पुरुष इष्यते ।
 वहवः परतन्त्राः स्युः सर्वे ह्यद्यत्ववन्नराः ॥ १५१ ॥
 एवं च कल्पयन्त्यन्ये यावदागमसिद्धये ।
 तावन्न कल्पयत्येतत् समत्वं जैमिनेः परैः ॥ १५२ ॥

यत्नेव । एवं हि तत्र शङ्क्यते — कथं खल्वयं महान् ग्रन्थसन्दर्भो निश्चे-
 पसंस्कारच्छिदा मरणेनान्तरितोऽनेन स्मृतः । तदयमस्मान् विप्रलब्धुकाम
 एव स्वयं निर्मितमागम स्मृतमपदिशति । एव च शङ्कमाना न स्वातन्त्र्येणा-
 गमप्रामाण्यमध्यवस्येयुः । अस्माकं तु ग्रहणस्मरणयोरेकभवभावित्वात्त्राय
 दोषो भवतीत्याह — एकत्रेति ॥ १४९ ॥

अथानेकपुरुषस्थत्वे को गुणः, अत आह— अन्यथेति । बहुषु हि
 सम्प्रदायप्रवर्तकेषु या तस्य वेदस्यान्यथाकरणाशङ्का सा निवर्तते । एकेन
 हि विनाशितं वेदमन्यो नैतदेवमिति निवार्यान्यथा दर्शयति । अतो बहु-
 मवादाद् वेदस्य यथावस्थितस्वरूपावधारणं भवतीति । एकस्य प्रतिभानं
 तु कृतकवेदकल्पनाया न विशिष्यते, उभयत्रोपयविश्वासतुल्यत्वादित्याह—
 एकस्येति ॥ १५० ॥

अतो न यथा वेदानामेकः कर्ता, एव सम्प्रदायप्रवर्तकोऽपि नैकः
 पुरुष इत्युपसंहरति — अतश्चेति । अद्यत्ववेदेव तु पुत्राणि वहवः
 मन्त्रद्वय्यादिपरतन्त्रा नरा आमन्नित्याह — वहव इति । एतच्च प्रयोगेण
 दर्शनीयमिति ॥ १५१ ॥

एव तावत् पुरुषानिग्रयकल्पना नापौरुषेयकल्पनया तुल्येति सम्प्र-
 धारितम् । अतो यत् परं गनयोः कल्पनयोस्तुल्यत्वमापादितं, तदेककल्पनी-
 यत्वात्तदोपादानान्यामेवेति मापह्याममाह — एवञ्चेति ॥ १५२ ॥

नहि दृष्टाधिकं किञ्चित् प्रामाण्ये तेन कल्प्यते ।
 अप्रामाण्यनिमित्तेषु परस्यादृष्टकल्पना ॥ १५३ ॥
 दृष्टप्रामाण्यबाधश्च नास्तिकस्य प्रसज्यते ।
 उत्पन्ने सति विज्ञाने बलाद् बाधप्रकल्पना ॥१५४॥
 साधिते पुरुषाभावे निर्दोषज्ञानजन्मनः ।
 प्रत्यक्षान्नास्तिकैर्वाच्यो विशेषश्चोदनाधियः ॥१५५॥
 उपदेशोऽन्यथा न स्यादतीन्द्रियनिबन्धनः ।

एतदेव स्पष्टयति— नहीति । अद्यदेव सर्वदा वेदव्यवहारः प्रता-
 यते इति जैमिनेर्दर्शनम् । इदं च दृष्टानुसारीति नालौकिकं किञ्चिज्जैमि-
 निना कल्पितं परैरिवादृष्टपूर्वः पुरुषातिशयः । पौरुषेयानुमानदूषणं तु पूर्व-
 मुक्तेमेवेति ! वेदाप्रामाण्यवादिनामेवं तु दृष्टहानिरदृष्टकल्पना चेत्याह—
 अप्रामाण्येति । दोषो ह्यप्रामाण्ये निमित्तम् । स चापौरुषेये वेदेऽदृष्टः
 कल्पनीयः । त्रिविधाप्रामाण्यशून्यस्य ज्ञानस्य दृष्टं प्रामाण्यं हातव्यमिति ।
 नन्दय दृष्टबाधो भ्रान्तिष्वपि समानः । अथ तत्र बाधकसामर्थ्याद् विपर्य-
 ययः, सोऽप्यत्रानुमानिको भवेदित्यत आह— उत्पन्न इति । अयमभि-
 प्रायः— 'उत्पन्नमिदं ज्ञानं सम्यक्त्वसन्देहविपर्ययविरहादि'त्युक्तं भाष्ये ।
 अनुमानानामप्यागर्भविरोधः प्रतिहेतुविरोधश्चेत्युक्तमेव । अतो विनैव कार-
 णेन बलादयं बाधः कल्प्यते । भ्रान्तौ तु नैतदेवमिति स्फुटो विपर्यय
 इति ॥ १५४ ॥

यत्तु स्वपरप्रत्यक्षासवादी कथं शब्दः प्रामाण्यमित्युक्तं, तदयुक्तम् ।
 यदा ह्यपौरुषेया वेदा इत्युपपादविष्याम, तदास्याश्चोदनावुद्धे' प्रत्यक्षेण
 सह विशेषं नोपलभामहे । उभयोरप्यदुष्टकारणत्वान् । अतः किमत्र
 प्रत्यक्षसवादेनेत्याह— साधित इति । निर्दोषं च तज्ज्ञानजन्म चे-
 त्यर्थः ॥ १५५ ॥

तस्य कर्ता न चेद् दृष्टः सोऽर्थ उत्पत्तिकल्पना ॥

यद्दानुमानमेवदमुपदेशित्वमुच्यते ।

दृष्टार्थपूर्वताव्याप्तं व्यतिरेकोऽस्य नन्विति ॥ १५७ ॥

अन्यथाप्युपपन्नत्वं व्यामोहादिति कथ्यते ।

लिङ्गस्य व्यभिचारो वा बालवाक्ये निदर्शनात् ॥

अत्रापरे भाष्ये 'नन्निदुपासुपदेशो नावकल्पते' इत्यादि । तस्याभिप्रायमाह — उपदेश इति । अर्थापत्तिर्गम्य भाष्यकारोक्ता । उपदेशो हि बुद्धमन्वादीनामुपलभ्यते । न नायमर्थमविदुषामुपदेश उपपद्यते । अतो दृष्ट उपदेशविषयोऽर्थो मन्वादिभिर्गति कल्प्यते । मन्वादिग्रहण प्ररोचनायै । एव हि जानाति — एष मनु मीमांसकोऽस्तीकृतेमन्वाद्यागमसम्बन्धे, तदहमेतं मन्वाद्युपदर्शनेनैव तावदस्तीकार्यामि यथार्थान्द्रियाणामर्थानामस्ति तावद् दृष्टेति । ततश्च स्वागमार्थदर्शनमपि बुद्धस्यानायासमुपपादयिष्यामीति ॥ १५६ ॥

अनुमानाभिप्राय वेद भाष्यमित्याह — यद्वेति । उपदेशित्वं हि दृष्टार्थपूर्वतया व्याप्तमवगतं वैद्यापदेशार्थं । तदतीन्द्रियार्थगोचरमप्यवगततामनुमापयतीति । ननुच नात्र भाष्यकारेणोपदेशित्वं हेतुरुक्तं, किन्तु अविदुषामुपदेशानुपपत्तिः । अतः कथमनुमानाभिप्रायवर्णनम्, अत आह — व्यतिरेक इति । अयमभिप्रायः — व्यतिरेकप्रधानवादिमतेन भाष्यकारेणात्र व्यतिरेकमुखेन हेतोर्गमकत्वमुक्तम् । यो हि यन्न जानाति स तन्नोपादिशति, यथा चिकित्सको धर्माधर्मौ । नच तथा मन्वादयोऽतीन्द्रियानर्थान्नोपादिष्वन्तः । अतोऽविद्वद्भ्यो व्यावृत्तमुपदेशित्वं विद्वत्तामनुमापयतीति ॥ १५७ ॥

एवमुभयथा परिचोदनाभिप्रायमुक्त्वा परिहारभाष्याभिप्रायमाह — अन्यथेति । अर्थापत्त्याभिप्रायेण परिचोदितः 'उपदेशो हि व्यामोहादपि भवती'त्यनेन भाष्येणान्यथोपपत्तिप्रदर्शनेन तद्ब्रह्मः कथ्यते । व्यामोहेनाप्युपदेशोपपत्तौ नातीन्द्रियज्ञानं कल्पयितुं शक्यत इति । दृश्यते चाद्यत्वेऽपि

वेदाज्ज्ञात्वोपदिष्टं चेदित्येवं सिद्धसाधनम् ।

वेदादपीत्यनेनोक्तं मन्वादेश्चैतदिष्यते ॥ १५९ ॥

न्यामुग्धानामन्यथाशास्त्रार्थोपदेशः प्रबन्धरचना च निबन्धृणामिति । यदा पुनरनुमानाभिप्राया परिचोदना, तदानुमानदोषो लिङ्गस्य व्यभिचारोऽनेन कथ्यत इत्याह — लिङ्गस्येति । चालोऽज्ञः । तस्याप्युपदेशदर्शनेनानैकान्तिको हेतुरिति ॥ १५८ ॥

अपरमपि 'अमति व्यामोहे वेदादपी'ति भाष्य, तद् व्याचष्टे — वेदादित्युक्तंरुन्नेन । अयमभिप्रायः — अनुमानदूषणमेवेदम् । प्रथमं तावदनैकान्तिको हेतुरित्युक्तम् । इदानीं तु सिद्धसाधनतोच्यते । यदिदमुपदेशाद् जानानुमानमुक्तम्, अतः सिद्धं साध्यते । सत्यम् । वेदाद् विदितवतामतीन्द्रियार्थविषय उपदेशः । एव हि वेद एवातीन्द्रियेऽर्थे प्रमाण, न स्वमाहिम्ना पुरुष इति । कथं पुनः सिद्धसाधनम् । नहि बुद्धादीनामतीन्द्रियार्थज्ञानं वेदात् सम्भवतीति नहि ते वेदाज्ज्ञापयितव्याः, तत्समीपेऽनध्ययनात् । अतो वेदस्वरूपमविदुषां न वेदाद् ज्ञात्वोपदेशः सम्भवति, अत आह—मन्वादेरिति । अयमभिप्रायः— सत्यं नैव बुद्धाद्यभिप्रायेण सिद्धसाधनत्वमुच्यते, किन्तु 'उपदिष्टवन्तश्च मन्वादयः' इति ब्रुवाणेन मन्वादय उपदर्शिताः । तेषां च वेदादेव ज्ञात्वोपदेश इति स्मृत्यधिकरणे वक्ष्यते । यथा वक्ष्यति —

“भ्रान्तेरनुभवाच्चापि पुवाक्याद् विप्रलम्भनात् ।

दृष्टानुगुण्यसाध्यत्वाच्चोदनैव लघीयन्ती ॥”

इति । वेदविरुद्धार्थाभिधायिना तु वेदादुपदेश इत्यसम्भावनीय एव । यथा वक्ष्यति 'विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यात्' इति । एतत् सिद्धसाधनं मन्वादिमन्वन्वितयेष्यत इत्यर्थः । अपरमपि पौरुषेयापौरुषेययोर्विशेषकथनार्थं भाष्यम्— 'अपिच पौरुषेयाद् वचनादेवमयं पुरुषो वेदेति भवति प्रत्ययः नैवमर्थ इति । विप्रवते खल्वपि कुनश्चित् पुरुषकृताद् वचनात् प्रत्ययः । न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्तीति । अस्यार्थः— पूर्व हि

पुरुषवाक्योपमानेन 'नन्वतथाभूतमि'त्यादिना वेदवचसां मिथ्यात्वमुपपादि-
 तम् । तत्र मीमांसागोत्रानुसारिणा स्वतःप्रामाण्ये स्थित्वा 'विप्रतिपिद्ध-
 मि'त्यादिना सिद्धान्तितम् । पुनश्च प्रत्ययितग्रन्थेनांशे दृष्टान्तस्य साध्यवैक-
 ल्यम् अंशे च हेत्वन्तराधीनं वैतथ्यमित्यनुमानदूषणमुक्तम् । मध्ये च प्राम-
 ङ्गिकी कथा प्रवृत्ता । अधुना लोकवेदवाक्ययोः स नाम विशेषः कथ्यते येन
 निरपेक्षमेव वेदवाक्यं प्रमाणं, सापेक्षं पौरुषेयं किञ्चिच्चाप्रमाणमेव । एवम-
 यत् त्वतथाभूतप्रतिज्ञायामन्तर्णीतं प्रत्ययान्तरसापेक्षं सर्ववाक्यानां प्रामाण्यं,
 वार्त्तिककृता च 'प्रमाणान्तरदृष्टं ही'त्यादिना विवृतं, तत् तावत् परिहृतं
 भवति । वाक्यत्वस्य च मिथ्यात्वहेतोरन्तर्णीतस्याप्रयोजकत्वं मिथ्यात्वं
 साध्ये दर्शितं भवति । यद्यपि च 'तत् पुरुषबुद्धिप्रभवमप्रमाणमि'त्यत्र पुरु-
 षदोषायत्तमप्रामाण्यमित्युक्तं, तथापि प्रतिज्ञामात्रेण तदुक्तं न तूपपादितम् ।
 अधुना तु भवत्याशङ्का — कथं पुनरिदमवगम्यते पुरुषाधीनमप्रामाण्यं न
 वाक्यस्वभावानुबन्धीति । तत्रेदमुच्यते—पुंवाक्यमपि किमपि वक्तृप्रमाणा-
 वधारणसमुत्सारिततदीयनिखिलदोषाशङ्कमग्यर्थे साक्षादनादधदपि निश्चयं
 तद्द्वारेण प्रमाणमेव । यथाह—'एवमयं वेद, नैवमर्थ' इति । वक्तृप्रमाण-
 निरोहितोऽर्थे निश्चयः न स्वतन्त्र इति यावत् । वाक्यस्वभावानुबन्धिनि-
 त्वप्रामाण्ये न किञ्चित् पुंवचः प्रमाणं भवेत् । अतोऽवगच्छामः स्वभावतः
 प्रमाणमेव वाक्यं पुंनोपादप्रमाणं भवतीति । तदिदमुक्तं 'विप्लवते खल्वि'ति ।
 अनामवाक्यादुपजातः प्रत्ययो विप्लवते । विविधं प्लवते, एव नैवमिति संग-
 यात्मक इति यावत् । विपर्येति वा । तदेवमौत्सर्गिकं प्रामाण्यं वाक्यानां
 दोषोपपाद्यत इति दर्शितं भवति । नचात्र वक्तृगुणाः प्रामाण्ये कारण-
 दोषनिगमकणमात्रे व्यापारात्, इतरथा अनवस्थानादित्युक्तम् । अतः
 स्वभावनिदोषाद् वेदवचसो जातं ज्ञान कथमप्रमाणं भवतीति । एतच्चाना-
 गत एनास्मिन् वार्त्तिककृता सर्वमुद्ग्राहित 'अन्वे दोषोद्भव' इत्यादिना ।
 नदिदमुक्तं 'ननु वेदवचनस्ये'ति । तदयं संक्षेपार्थः — येन प्रत्ययान्तर-
 मापेक्षिता सा तदधीननिश्चयानां पुंवाक्यानां तथा नाम, अप्रमाणता च
 वक्तृप्रमाणनन्त्रन्वादर्थनिश्चयस्य तदोपादस्तु नाम । वेदवाक्येभ्यस्तु स्वत-
 न्त्रद्वार्यमामर्थ्यप्रभाविता वाक्यार्थबुद्धिर्न जानान्तरमपेक्षते, न चाप्रमाण-
 मिति ॥ १५९ ॥

अन्यथा संविदानोऽपि विवक्षत्यन्यथा यतः ।

तस्मादेकान्ततो नास्ति पुंवाक्यात् तद्धियां गतिः ॥

भ्रान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद् वाक्यं च दृश्यते ।

यथाविवक्षमप्येतत् तस्मान्नैव प्रवर्तते ॥ १६१ ॥

वक्तृधीरासत्राक्येषु गम्यतेऽन्यत्र विप्लुतिः ।

इममेवार्थमस्य भाष्यस्य व्याख्यास्यन्नाक्षेपं तावदाह—अन्यथेति ।
पोऽय वक्तृज्ञानपूर्वक. पुवाक्येभ्योऽर्थनिश्चय उक्तः, सोऽयुक्तः । तज्ज्ञाना-
वधारण एव प्रमाणाभावात् । न ह्यन्यभिचरितस्वार्थगोचरज्ञान पुवाक्यं, यत-
स्तदवगम्यते । अनाप्तो ह्यन्यथा विज्ञानन्नन्यथा विवक्षति । विवक्षाधीना च
वाक्यनिष्पत्तिः । अतो विवक्षावशेनान्यथैव वाक्यं निष्पद्यते, अन्यथा च
ज्ञायत इति नैकान्ततो वाक्याज्ज्ञानानुमानमिति ॥ १६० ॥

आस्त तावद् वाक्याज्ज्ञानानुमानं, विवक्षामात्रमपि ततोऽवगन्तु
न शक्यत इत्याह — भ्रान्नस्येति । विवक्षा हि तावदत्यन्त वाक्यनि-
र्माणे साक्षिहिता । तस्यामप्यन्यथा सत्यां कदाचिद् भ्रान्तस्यान्यथा वाक्य-
रचना दृश्यते । अतो यथाविवक्षमपि वाक्यं न प्रवर्तत एव । कथमसत्यां
विवक्षायां वाक्यरचनेति चेद्, न । विवक्षान्तरसम्भवात् । कथमन्यवि-
वक्षा अन्यनिर्माणे हेतुरिति चेत् को दोषः । विवक्षा हि प्रयत्नद्वारेण
वाक्यनिष्पत्तौ हेतुः, नादृष्टेन रूपेण । स च विवक्षान्तरप्रयुक्तेनैव कृतः
कुंतश्चिद्वैगुण्यान्न सम्यक् परिनिष्पन्न । ततोऽशक्तिजन्यमन्यदेव जा-
तम् । यथा काश्चित् शुक्ले पतिध्यामिति कर्दमे पतति । सूक्ष्माविवक्षास्तित्वं
तु सूक्ष्मदृश एव प्रतिगच्छते । विवक्षा हि वक्तुमिच्छा सा चेदात्मगुणा-
न्तरं, तर्हि सुखादिवन्तानस्रप्रत्यक्षवेद्य कथमज्ञायमानमस्तीति गम्यते व-
क्तुम् । अथाभिलाषात्मरूपा, तथापि कथं वाक्यान्तरप्रकाशेऽन्य-
विवक्षान्तीति शक्यते कल्पयितुमिति यत्किञ्चिदेतत् ॥ १६१ ॥

एवमाक्षिप्त भाष्य मनादधाति वक्तृधीरिति । अयमाभि-
षायः — द्विविधो हि वक्ता आहोऽनास्रश्च । तत्र य एवमवधारितो भवति

तेनान्यर्गापवादाभ्यां नाना अविज्ञानम्यने ॥ १६० ॥

पदार्थग्ननायनो वाच्यार्थव्यतोद्भवः ।

विनश्चापूर्वविज्ञानतजान ग्ननाहनिः ॥ १६३ ॥

नायमन्यथाज्ञानमन्यथा दर्शा भाग नाना पाठ्य, अज्ञानादो वेदिति व
 क्तवर्धनगम्यते । अन्वय नानापाठ्ये हि पूर्वविज्ञान विपदा इत्यादिनो-
 क्तम् । ततोद्भूतं भावि - यथा वाच्यार्थव्यतोद्भवो ज्ञान ज्ञान
 व्यवहारश्च पातः न न विज्ञानादो ष्ट, नदा ह्यव्याप्यंमा । जानागद-
 स्यापि वक्तुगामनामनुम्य-तज्ज्ञानपुम्यग्मेवार्थे निवर्णो जायते । आ-
 सस्य च भ्रमो न तानदागद्वने । य हि गुणपुणो न तावत् प्रायणो
 भ्राम्यति । नचागम्यगिनदिने नम्येनात्वी नेषा भवति यदमो परप्रति
 पत्तये वाक्य प्रणयनि । तथापि वा संशयानम्य नन्वग्निप्रनादेव तत्प्रमाण-
 निश्चयो भवति । म एव निर्वे-वष्ट्रो यदि विनतुगज्ञानमात्मन उपदि-
 शति, तावत्तैव स्वप्रमाणवदनागदव्यवहारमिद्धिः । विप्रवश्चानासवा-
 क्याद् विविधो व्याख्यात एवेति । एव तावद् ज्ञानप्रत्ययविपयव्यव-
 स्थया व्याख्यातौ । इदानी भाष्यतान्यर्थ दर्शयति - - तेनेति । यत् तावद्
 वाक्यत्वमतथाभूतत्वे हेतुतयोक्त तस्यानेनाप्रयोजकत्वमुच्यते । आसवास्येषु
 हि गुणनिराकृतदोषपूत्मगेण मत्यत्व दृष्टम् । अत एव हि तज्ज्ञानानुमा-
 र्थनिश्चयो भवति । इतरथा तस्यापि मिथ्यात्व भवेत् । अनासवाक्येषु
 तु तद्दोषादपवादादप्रामाण्यम् । एवंच स्वाभाविकसम्यक्परिच्छेदशक्ति-
 रत्र वचसशब्दस्योच्यते । मिथ्यात्व चौपाधिक न वाक्यत्वेन प्रयुज्यते
 परप्रयुक्तव्याप्युपजीवि हि तत्, निपिद्धत्वप्रयुक्त इवाधर्मत्वे हिंसात्व-
 मिति ॥ १६२ ॥

वक्तृधीरासवाक्येषु गम्यत इत्युक्त, तत्र कारणमाह — पदा-
 र्थेति । श्रोतुर्हि वक्त्रा पदार्थेषु विरचितेषु वाक्यार्थप्रत्ययो जायते । वक्तुश्च
 रचनाकृतिर्विवक्षापूर्विका । सा चासस्याविज्ञाने न सम्भवतीति पूर्वज्ञानम-
 पेक्षते । अतः प्रतिबन्धवलेनासवाक्यात् पूर्वविज्ञानमवगम्यत इति ॥१६३॥

१ 'त्रेतदुक्त', २ 'वृ', ३ 'तन न' ग पाठ.

विवक्षान्तरयुक्ता हि कुर्वाणा रचनान्तरम् ।
 आवापोद्वापयोगेन दृश्यतेऽर्थेषु मानवाः ॥ १६४ ॥
 तेनार्थप्रत्ययोत्पादे श्रोतुर्जातेऽपि वाक्यतः ।
 ज्ञातो नूनमनेनेति वक्तुर्ज्ञाने मतिर्भवेत् ॥ १६५ ॥
 आप्तोक्तिकारिणं कश्चिदनुयुङ्क्ते नरं यदा ।
 तदा च निर्दिशत्याप्तं स जानात्येतदित्यसौ ॥ १६६ ॥
 तज्ज्ञानान्तरितत्वाच्च शब्दास्तावदुदासते ।

विवक्षावशत्वमेव रचनाया दर्शयति—विवक्षान्तरिति । पूर्ववि-
 वक्षाया यद् विवक्षान्तरागमेन रचनान्तरं दृश्यते पूर्वोत्तरपदोद्वापावापभे-
 देन, अतो विवक्षार्थीना रचनेत्यवगम्यत इति ॥ १६४ ॥

एवञ्च यद् विवक्षार्थीना रचना सा च ज्ञानपूर्विका, तेन कारणेन
 वाक्यादर्थप्रत्ययोत्पादे श्रोतुर्जातेऽपि नूनमनेनायमर्थो वक्त्रा ज्ञान इति
 वक्तुर्ज्ञाने मतिर्भवतीत्याह — नेनेति । वक्तृप्रमाणपूर्वत्वाद् रचनाया न
 स्वतन्त्रोऽर्थज्ञानमात्रास्त्रिष्वय इति भावः । तदिह 'तेनोल्मर्गापवादाभ्या-
 म'त्यत्र स्वाभाविकी वचसश्शक्तिरिति भाष्यतात्पर्यमुक्तम् । 'पदार्थरच-
 नायत्त' इत्यतः प्रभृति 'तेनार्थप्रत्यय' इत्येवमन्तेनाप्तवचसां प्रत्ययान्तगोप-
 क्षितेति भाष्याभिप्रायो विवृत इत्यनुसन्धातव्यमिति ॥ १६५ ॥

इतश्चाप्तवाक्य तज्ज्ञानपरतन्त्रमवगम्यत इत्याह — आप्तोक्ति-
 रिति । यदाप्तोक्तमर्थमेकोऽनुतिष्ठति त चापरोऽनुयुक्ते किमत्र ते प्रमाण-
 मिति, तदा असावाप्तोक्तिकारी तमाप्तमेव तत्र मूलतया दर्शयति य एव दोषी
 स एवाप्त एतज्ज्ञानानि नाहमिति । न्वानन्त्ये हि तज्ज्ञानप्रकाशानमनर्थक
 भवेदिति ॥ १६६ ॥

किमिदानीमाप्तवाक्यमर्थे न प्रमाणमेव, नैवन् अपि तु आप्तवस्तु-
 माणानवधारणाज्जाताशकस्य वाक्यरुदान्ते । यदा हि वस्तुविशेषो हेतुवृत्त-
 नदुष्टमिन्द्रियायवधायि भवति, तदा दोषानुज्ञानिगङ्गात् प्रान्तरमेव

प्रामाण्यस्थापनं तु स्याद्वक्तृधीहेतुसम्भवात् ॥१६७॥

अर्थे पूर्वप्रतीतेऽपि निश्चयो हि तदाश्रयः ।

तेनार्थज्ञानगम्यापि प्रामाण्ये सैव पूर्वभाक् ॥ १६८ ॥

स्थाप्यते । तदिहावगतिहेतुतया शब्दानां प्रामाण्यमुपक्रान्तमप्रामाण्यशङ्कया शिथिलीकृत वक्तृप्रमाणावधारणनिराकृतेषु दोषेषु दार्ढ्यं लभते, तदेतदाह — तज्ज्ञानेति । तज्ज्ञानान्तरितत्वात् वक्तृज्ञानान्तरितत्वात् । निश्चयजनने शब्दस्येत्यर्थः । तावच्छब्देनात्यन्ताप्रामाण्यं निराकरोति । किं यतापि विलम्बनेन प्रामाण्यं प्रतितिष्ठतीति । नन्वेवं वक्तृप्रमाणानुसारिणि निश्चये सत्यनुवाद एव शब्दः प्रागनिश्चयादप्रमाणमिति कदा प्रमाणम् । उक्तमिदं स्वकाल एव तत् प्रमाण, दोषाशङ्कानिराकरणमात्रे वक्तृज्ञानस्य व्यापार इति । श्रोत्रा हि प्रथममविदितपूर्वं एवार्थोऽवगतः क्वचिद् व्यभिचारदर्शनेन जातायामाशङ्कायां तन्निराकरणेन तस्यैव प्रामाण्यं प्रतिष्ठाप्यते । अत एव स्थापनमित्युक्तमिति ॥ १६७ ॥

कथं पुनः प्रथमं शब्दा उदासते । स ह्यर्थः शब्देन प्राक् प्रत्यायितो न वा । यदि नेत्याह कथमेव वेदेति वक्तृज्ञानमुच्चीयते । प्रकारार्थो ह्येव शब्दः । नच निराकार विज्ञानमनाश्रितार्थपरिवृद्धे स्वरूपेण प्रकारवद् भवेत् । नच श्रोतुर्बुद्धावनारूढोऽर्थो वक्तृज्ञानमेवम्भावेन विशिनष्टि । यदि तु पूर्वमप्यर्थप्रत्ययोऽवगम्यते, ततः पारतन्त्र्यं कारणं वाच्यम् । उत्पद्यमानेनैव हि तेन स्वविषयपरिच्छेदः कृत इति किमन्यदपेक्षते । निश्चयार्थं वक्तृप्रमाणापेक्षेति चेद्, न । अनिश्चयज्ञानासम्भवात् । निश्चय एव हि ज्ञान, तच्चदस्ति कथं निश्चयो नास्तीति शक्यते वक्तुम् । अतोऽनुपपन्नमिदमर्थज्ञानगम्यैव वक्तृधीस्तत्प्रामाण्ये कारणमिति । अत आह — अर्थ इति । यत् तावदुक्तम अनवगतेऽर्थे नैवम्भावो भवतीति, तत्राभ्युपगमनेनोच्यते । अन्यं पूर्वं प्रतीत एवार्थ इति । यत् प्रतीतेऽनिश्चयो न घटत इति । तत्र, जानाशङ्कस्य तदुपपत्तेः । यद्यपि न शब्दान् संशयः, तथापि व्यभिचारदर्शनान् संशयो जायत एव । यत्त्वनिश्चयान्मङ्गं ज्ञानमेव नास्तीति ज्ञानोत्पत्त्या निश्चय एव जायत इत्युच्यते । तत्र मशयस्यापि ज्ञानत्वान् । अतो

स्वव्यापारानिर्दिशेत्तं वेदस्यापि सृष्टार्थता
 पूर्वपक्षार्थवत्त्वेन प्रत्यक्षा मिथ्यात्वाना ॥ १७१ ॥
 अज्ञात्वेवमभिप्रायं कृतकानुक्तत्वयोः ।
 मत्थमिथ्यात्वहेतूक्तिमात्रजानात् परोऽवर्त्तान् ॥

तिकाभिप्रायः प्रयोगः । वेदना सा प्रत्यक्षापगतार्थत्वाद् उद्भवद्वादि
 वाक्यवदिति, तदा नौद्धाभिप्रायेणोद्भवत्वे । सा यानामही दृष्टान्त इति ।
 तन्मते हि शब्दो नार्थे प्रमाणम् । तथाहि पदानि तावदर्थे स्मरन्ति, ननु
 क्वचित् किनिदुपनयन्यपनयन्ति वा । वाक्यमपि व्यभिचारदर्शनात्त्रायं प्र
 माणम् । अतः कथं तन् मानन भवति । तत्रभिप्राय एव नु प्रतिबन्धवत्त्वं
 शुद्धैर्वोच्यते । तथाहुः — 'न त्वेतेभ्योऽर्थगिद्धिस्नेपां तत्र प्रतिबन्धमिद्धिः
 वक्त्रभिप्रायं तु सूचयेयुर्गिति । अतो यद् बुद्धादिवचसां कार्यं प्रतिपाद्य-
 मुक्तं, तत्र तेषां सम्यक्त्वंमवाच्यभिचागत । अर्थे तु तेषां व्यापारो नैष्य
 एव । अतो न किनिद् वेदवाक्यानां मिथ्यात्वे कारणमस्तीति पूर्वत्र प्रति
 पादितमिति ॥ १७२ ॥

'पदार्थरचनायत्त' इत्यादिना यत् प्रतिबन्धवत्त्वेन वाक्याद् वस्तुज्ञा-
 नानुमानमुक्तं तद् दर्शयतीति यद्वि च यत्र पुत्राक्यं व्याप्रियते वस्तु-
 ज्ञाने तदतिरिक्तेऽर्थे एव दृष्टान्ततयोच्यते, ततः सिद्धमाधनमित्याह—
 व्यापारेति । स्वविषयातिरेकेण वेदानामपि मिथ्यात्वमिध्यते । पूर्वपक्षार्थे
 सृष्टत्वाभ्युपगमादिति ॥ १७३ ॥

अत्रापर भाष्यं — 'ननु सामान्यतो दृष्टमनुमान भविष्यति, पुस्तक-
 चनं वितथमुपलभ्य वचनसामान्याद् वेदवचन मिथ्येत्यनुमीयते' इति । त-
 स्याभिप्रायमाह—अज्ञात्वेति दृष्टमन्नेन । वाक्यत्व मिथ्यात्वे न प्रयो-
 जकमिति योऽयमभिप्रायो भाष्यकारस्य, तमज्ञात्वाप्तानाप्तवाक्ययोः सम्यक्-
 मिथ्यात्वहेतुदोषसदसद्भावयोरुक्तिमात्र भाष्यकारेण कृतमिति जानात् प-
 र्वपक्षवादी 'ननु सामान्यतो दृष्टमि'त्याद्यत्रवात् । अतो नैव चोदनीय
 कथं हेतोरप्रयोजकत्व उक्तं पुनस्तेनैव हेतुना प्रत्यवस्थानमिति । अगृही-

ननु सामान्यतो दृष्टं नान्यत्वादित्यदूषणम् ।
 एतस्मादेव दृष्टान्तो न हि पक्षे सपक्षता ॥ १७५ ॥
 तस्मादयमभिप्रायो भाष्यकारस्य वर्णयते ।
 अभ्युपेत्यार्थविषयं वाक्यव्यापारमुच्यते ॥ १७६ ॥
 यदि स्याद् व्यवधानेऽपि वाक्यार्थापेक्षयानृतम् ।
 दृष्टान्तो नृवचोऽत्रापि हेतुः साधारणो भवेत् ॥
 सत्येष्वपि हि दृष्टैव पौरुषेयेषु वाक्यता ।

ताभिप्रायस्य परिचोदनात् । एवं हि मन्यते — भवतु यथातथा वा पुरुष-
 वचनां मिथ्यात्वम्, एवमपि प्रतिबन्धमिद्धेहेतुर्गमक एवेति कृतकाकृतक-
 वाक्ययोः सामान्यतोदृष्टमित्यन्वय इति । अत्र परिहारभाष्यं 'न, अन्यत्वा-
 दि'ति, तदाक्षिपति — नान्यत्वादिति । कथमदूषणमत आह — एतस्मा-
 दिति । वेदवाक्यमिथ्यात्वे साध्ये पुंवाक्य दृष्टान्त उक्तः । तत्र किमयं
 दोषः यदन्यत्व नाम, प्रत्युत गुण एवायम् । अन्यत्वादेव हि दृष्टान्तो
 भवति । अनन्यत्वे नाध्यममत्वापत्तेः । नहि पक्ष एव सपक्षो भवति । प-
 क्षस्य माध्यत्वात्, सपक्षस्य सिद्धत्वात् । मिद्धसाध्ययोश्चैकैत्वविरोधा-
 दिति ॥ १७५ ॥

तस्मादुपेक्ष्यैव तावद् ग्रन्थव्याख्यां भाष्यकाराभिप्रायमभिदध्महे
 इत्याह — ननुनादिति । तमेवाभिप्राय वर्णयति — अभ्युपेत्येति वाक्यता-
 न्तेन । अयमर्थः — परमताभिप्रायेणापिचेत्यादि भाष्ये वक्तृज्ञान एव वाक्यं
 प्रमाणम्, अर्थे तु न तस्य व्यापार इत्युक्तम् । तदनुपगच्छाम । भवतु
 पुंवाक्यं वाच्य एवार्थे प्रमाण न वक्तृज्ञाने । वाच्यार्थापेक्ष्यैव चाप्रानाग्नवा-
 दिना दृष्टान्तोऽस्तु नाम । तदापि दूषणमुच्यते — व्यवधानेऽपीति । यदपि
 ज्ञानव्यवहितेऽप्येऽप्रमाणमेव पुंवाक्य, तदापि तद्विषयप्रानाग्नानुपगमनेनैव
 ह्यः साधारणानेकान्तिको हेतुरिति । अन्ये दृष्टान्तवाक्येषु वाक्यत्वान्य
 हेतोर्दृष्टत्वादितोदनत्र सामान्यतोदृष्टान्तानुमानदूषण भाष्यकारस्य मनसि विद-
 ग्धते । अनेनैवाभिप्रायेण भाष्यमपि रमयितव्यमिति भावः । ननुती-

अनीन्द्रियेऽपि त्रिभिर्दिग् मन्त्रं दृष्टं गृह्यच्छया ॥
 नान्यन्त्रादिति नानेन परोक्षान्यन्यनोच्यते ।
 अन्यो वेत्त तदाभासो विपक्षं नान्यमत्रवर्तते ॥
 यद्भान्यन्मद्विभक्त्यादितिभावः नत्र न त्विह ।

न्द्रियार्थे मन्त्रात् नान्यत्वात् त्रिभिर्दिग् मन्त्रेण । परोक्षेयत्वं मन्त्र-
 मनीन्द्रियार्थेण सामान्यत्वेन नानेन मन्त्रेण कल्पमानं वाद — अनीन्द्रियेति ।
 अनीन्द्रियेऽपि हि यत्र त्रिभिः मन्त्रेण । अष्टपूर्वाभिः वाक्यं प्रणयति ।
 यथेन्द्रोऽन्तान्यं ते तदनेन, अन्यो नान्येति । नत्र द्वयोन्यन्तरेण नियोगत
 मत्येन भवितव्यामेवैकस्य ॥ अथस्य मन्त्रता । न हीन्द्रमदमद्वायोन्य
 तरदपि प्रमाणान्तरगणाननाम्नम् । अतोऽनामतात्यमपि कश्चिद् यद्व्याक्य
 प्रयुक्तमनीन्द्रियार्थे विषयमेतत् मन्त्रमिति त्रिभिर्दिग् मन्त्रेण हेतावनेकान्त्रि-
 त्वमेवेति ॥ १७८ ॥

एव भाष्यकाराभिप्रायमुक्त्वा तत्रैव भाष्यं योजयति — नान्य
 त्वादित्याभ्यानांऽन्तेन । अयमर्थः — यादृश परेनेयाधिकैः सामान्य-
 तोद्दष्टानुमानमुक्तं, ततोऽन्यदिदमने कान्त्रिकहेतुर्क तदाभाममुक्तम् । अ-
 तोऽस्मात् सामान्यतोद्दष्टाभामात् माध्यं न मिथ्यति इति । प्रमाणमूलात्
 सामान्यतोद्दष्टादस्य तदाभामस्यान्यन्त्रादिति भाष्यार्थ इति व्याख्यानान्तर-
 माह — विपक्षमिति । अयमभिप्रायः — वाक्यत्वहेतुगामवाक्येषु सत्येषु
 दृष्ट इति विपक्षवृत्तिर्न माध्यं माध्यतीति तदेव द्रूपणं. योजनामात्रं तु
 भिद्यते । मिथ्यात्वं साध्ये विपक्षम्य मत्यत्वस्य ततोऽन्यत्वात् तदामित्वात्
 हेतोरिति भावः ॥ १७९ ॥

अन्यथा व्याचष्टे — यद्वेति । यत् तद् वाक्यत्वस्याप्रयोजकत्वं
 'अपिचे'त्यादि भाष्ये दर्शितं यद्ज्ञात्वा परेण सामान्यतोद्दष्टानुमानमुक्तं
 तदेव 'न अन्यत्वादिति भाष्यकारेणोद्धाटितम् । अन्यः खलु अप्रामाण्यस्य
 प्रयोजको हंतुर्विसंवादः, न वाक्यत्वम् । नचासौ वेदे सम्भवति, अपौ-
 रूपेयत्वात् । पुरुषाश्रयत्वाच्च शब्दं दोषाणाम् । अदुष्टकारणजनितस्य च
 ज्ञानस्य विसंवादासम्भवात् । नैतदेवमिति प्रत्ययविपर्ययो विसंवादः
 कथमदुष्टकारणजे भविष्यति । अन्यत्वान्मिथ्यात्वकारणस्येति भाष्यगमनि-

विषयस्यापि चान्यत्वात् साध्यानासङ्गितैव सा ॥

नह्यन्यस्येति नैकस्मिन् मृषार्थेऽन्यमृषार्थता ।

विवक्षया मृषार्थत्वे नच वाक्ये मृषार्थता ॥ १८१ ॥

श्यामत्वे पुंस्त्ववच्चैतत् साधारण्ये निदर्शनम् ।

परोक्तेर्वापि दुष्टत्वाद् विकल्पसममुच्यते ॥ १८२ ॥

केति व्याख्यानान्तरमाह — विषयस्येति । पूर्वं हि परमतेन साध्यानासङ्गीतं दृष्टान्त इत्युक्तम् । सैवेयं साध्यानासङ्गीता विषयान्यत्वादुच्यते । अन्यो हि पुंवाक्यस्य विषयो वक्त्रभिप्रायः । नच तत्र मिथ्यात्वमव्यभिचारात् । पूर्वं त्वर्थविषयव्यापारमुपेत्यान्यत्वमुक्तम् । अधुना पुनः परमत एव स्थित्वा साध्यानासङ्गीतोच्यत इति ॥ १८० ॥

अपरमपि 'नह्यन्यस्य वैतध्येऽन्यस्यापि वैतध्यमि'ति भाष्यम् । तस्यार्थं दर्शयति — नहीति । नह्यन्यस्येत्यादिना भाष्येण नान्यस्यान्यत्वात्वेऽन्यस्य मृषार्थता भवतीत्युच्यत इति । एतदेव विवृणोति -- विवक्षेति । विवक्षा हि वक्तुस्तत्रायथार्थगोचरत्वान्मृषार्था । न वाक्य, तस्य तत्प्रतिपादनमात्रेण प्रामाण्यात् । तस्याश्च ततः प्रतिबन्धवलात् सिद्धेः । अतो न वाक्यं मृषार्थमिति सिद्धा साध्यानासङ्गीतेति । प्रथमपक्षेऽपि चैव 'नही'त्यादि भाष्यं व्याख्यातव्यम् । नान्यस्यानाप्तवाक्यस्य मृषार्थत्वेऽन्यस्याप्तवाक्यस्यापि तद् भवतीति । सत्ये विपक्षे पुंवाक्यत्वस्य भावादनेकान्तिको हेतुरिति । एवमेव द्वितीये तृतीये च विसंवादस्य वैतध्ये साध्येऽन्यस्य वाक्यत्वस्य वैतध्य साध्यं न सम्भवतीति व्याख्येयम् । चतुर्थे तु वार्तिकस्या व्याख्येति ॥ १८१ ॥

अन्यच्च 'नहि देवदत्तस्य श्यामत्व' इत्यादि भाष्यं, तस्याभिप्रायमाह — श्यामत्व इति । यथा श्यामत्वे नाध्ये पुंस्त्वमनेकान्तिकं गौरादिष्वभावाद्, एव वाक्यत्वमपि मत्प्राप्तवाक्यस्य साधारण्यमिति साधारण्यप्रदर्शनार्थं वेदं निदर्शनमिति । अन्ये तु दुष्टमाधनप्रयोगे दुष्टमेवोत्तरं देयमिति मन्वाना विकल्पसमा नाम जातिरियं भाष्यकारेण नान्यत्वादित्युक्तमिति

यदा प्रमाणमेवेदं गन्तव्यं न्यपत्नानुच्यते ।
 विरुद्धाव्यभिचारिणं नामो वाच्यनुमानतः ॥ १८३ ॥
 चोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः ।
 कारणैर्जन्यमानत्वादिज्ञानोक्तयश्चबुद्धिवत् ॥ १८४ ॥
 तथा नामाप्रणीतोक्तिजन्यत्वाद् वाधवर्जनात् ।
 देशकालादिभेदादौ चातोक्तिप्रत्ययो यथा ॥ १८५ ॥

त्यादृशित्याह — परेणोक्ति । भर्मान्गनिकल्पनात् माध्यमविकल्पत्वात्तद्विकल्पममा । मा धेनं दर्शनीया वाच्यमेव किञ्चिन् पुरुषवाक्यादन्वदृष्ट यथा वेदनाक्यम । किञ्चिदनन्यद् यथा तदेव । एवमन्यानन्यत्वयोगे विकल्पनात् मत्वमिथ्यात्वयोरपि वाच्यत्वाविशेषे विकल्पो भविष्यतीति नावश्यं वाक्यत्वान्मिथ्यात्वं भिष्यतीति । इयं च वाच्यानुक्तीतंगोक्तिजन्यदृष्टानद्वयापत्तेर्वाच्यैव परमंतनोपन्यन्तेति वेदितव्यं विकल्पमममुत्तगमिति ॥ १८२ ॥

एवं तावन्नान्यत्वादिति दूषणोक्तिरियमित्युक्तम् । इदानीं साधनवचनमेवेदमिति व्याख्यानान्तरमाह — यथेति । परेण हि मिथ्यात्वे साधिते सिद्धान्ती हेत्वन्तरेण सत्यत्वमाधयति । प्रमाणमनुमानम् । तदुपस्थाद् वक्ष्यत इति । कीदृशं पुनस्तत् प्रमाणमित्याह — विरुद्धेति । यदि तुल्यबलत्वं, विरुद्धाव्यभिचारी नाम संशयहेतुः । अयं सिद्धान्तहेतुर्वर्लीयान्, ततोऽनुमानवाधः । इह चानुमानवाध एव, मत्वत्वेहेतौर्वलीयत्वादन्यत्वादसत्यत्वहेतुनामिति भाष्यार्थ इति ॥ १८३ ॥

तदेव सत्यत्वे प्रमाणमुपन्यस्यति — चोदनेति । इदं चैकान्तिकहेतुकमनुमानं सामान्यतोदृष्टादनैकान्तिकहेतुकाद् बलवत् । अनैकान्तिकता च केवलस्य सविशेषणस्य च हेतोरुक्तव । अनोऽनेनैव बलवता मिथ्यात्वानुमानं बाध्यत इति ॥ १८४ ॥

अस्मिन्नेव साध्येऽपरमपि हेतुद्वयमाप्तोक्तिनिदर्शननैव दर्शयति — नथेति । देशकालादिभेदादौ वाधवर्जनादित्यन्वयः । अत्र च वाधवर्जना-

१. 'त्याद्' ग. पाठ २. 'नि पश्चि', ३. 'नुव', ४. 'मन्यव वे प्र' क. पाठः.

अकर्तृकत्वसिद्ध्या च हेतुत्वं साधयिष्यते ।

एवमाद्यत्रबुध्यायं नान्यत्वादित्यत्रोचत । १८६ ॥

प्रत्यक्षस्तिवति दार्ढ्यं वा प्राथम्यं वापि लक्षयेत् ।

स्वरूपतः प्रमाणत्वं मिथ्यात्वं पररूपतः ॥ १८७ ॥

दिति हेतोरिङ्गाक्षबुद्धयोरपि दृष्टान्तता सम्भवत्येव । साधारण्येन त्वाप्तो-
क्तिप्रत्ययो निदर्शित इति ॥ १८५ ॥

नन्विदमदुष्टकारणजनितत्वमनासाप्रणीतोक्तिजन्यत्वं चासिद्ध, सर्व-
वाक्यानां कृतकत्वादत आह — अकर्तृकत्वेति । साधयिष्यते हि वेदा-
नामकर्तृकत्वम्, अतो नासिद्धो हेतुरिति । एवमादिसत्यत्वानुमानाभिप्राये-
णेदमन्यत्वमुक्तवान् भाष्यकृदित्याह — एवमिति । आदिशब्देन सम्बन्धा-
क्षेपोक्ता हेतवोऽनुसन्धातव्याः ।

भाष्यव्याख्याविकल्पाक्ष षोढायग्रन्थवत् कृताः ।

इति ॥ १८६ ॥

अत्रापरं सामान्यतोदृष्टस्यागमबाधप्रदर्शनार्थं भाष्यम् 'अपिच पुरु-
षवचनसाधर्म्याद् वेदवचनं मिध्येत्यनुमानं, प्रत्यक्षस्तु वेदवचने प्रत्ययः'
इति । तद् यदि वाक्यगोचरप्रत्ययाभिप्राय, तदयुक्तम् । अनाप्तवाक्येऽपि
समानत्वात् । तत्स्वरूपप्रत्ययोऽपि प्रत्यक्ष एव । नच तन्मिथ्या । अर्थस्तु
वेदवाक्यानामतीन्द्रिय इति प्रत्यक्षसूत्रे वक्ष्यते । अतो नार्थाभिप्रायमिदम् ।
अथ प्रत्ययस्वरूपाभिप्रायेण प्रत्यक्षतोच्यते, माप्ययुक्ता । शून्यवादे तस्या-
प्यनुमेयताया वक्ष्यमाणत्वान् । अतो व्यान्येयम्, अत आह प्रत्यक्ष
इति । अयमभिप्राय, — मुख्यप्रत्ययत्वामम्भवाद् गौण, प्रत्यक्षशब्दः ।
एत हि प्रत्यक्ष प्रथमं च स्वतः प्रमाणं परतो विमवादादप्रमाणम् । एतच्च-
तुष्ट्यान्यतमगुणविवक्षया प्रत्यक्षरत्नर आगमिक एव सत्ये पन्वुवत ।
नोऽपि एतः, नःयविषयभावात् । शीघ्रगती च, नि-नागानुमानाद् दृष्टा-
न्नाद्यपेक्षाविरहान् । उत्पन्नस्य चानुमानेन नि-ना-वमाधनात्, एतन्ना-
पमान्ययोः स्वपराभयत्वं सर्वप्रमाणानां साधितम् अतः प्रत्यक्षत्वोऽय-
प्रत्ययः कथमन्यथा भवति । तदेतद्विषयि तार्थमिति नमनेन विनयव इति ।

धर्म इत्युपसंहार्ये यच्छ्रेयस्करभाषणम् ।

तद् धर्मपदवाच्यार्थनिरूपणविवक्षया ॥ १९० ॥

श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मभिः ।

चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात् तेष्वेव धर्मता ॥

अन्यत् साध्यसदृष्ट्वैव यागादीननुतिष्ठतः ।

धार्मिकत्वसमाख्यानं तद्योगादिति गस्यते ॥

एवं चोदनालक्षणत्वमुपपाद्य भाष्यकारेणोपसंहृतं 'तस्माच्चोदनालक्षणः श्रेयस्करः' इति । अत्र च यथासूत्रमेव निगन्तव्ये श्रेयस्करपदप्रयोगेऽभिप्रायमाह — धर्म इति । धर्मपदार्थमेव व्याख्यातुं श्रेयस्करशब्दः प्रयुक्तः । तत्रयोगे हि चोद्यपरिहारक्रमेण श्रेयस्करो धर्म इत्यावेदितं भवतीति ॥ १९० ॥

अत्र भाष्यकारेण 'एवं तर्हि श्रेयस्करो जिज्ञासितव्यः' इति परिचोदनापूर्वमुक्तं 'य एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते' इति । तत्र कस्यानेन प्रकारेण धर्मतोक्तेति न ज्ञायते । अतस्तद्विवेकार्थमाह—श्रेय इति । श्रेयशब्दोऽयं पुरुषप्रीतौ प्रसिद्धः । तत्कारणानि च द्रव्यगुणकर्माणि चोदनासामर्थ्यादिवगम्यन्ते । अतस्तेष्वेव श्रेयस्करतया धर्मता भाष्यकारेणोक्तेति ॥ १९१ ॥

अत्रापरं भाष्यं— 'यो हि यागमनुतिष्ठति त धार्मिक इति समाचक्षते' इति । तस्यार्थः— श्रेयस्करो धर्मः यत्कारणं चोदनावधारितश्रेयस्करत्वयागादिकर्तारि धार्मिकशब्द लौकिका उपचरन्ति । तदेवमुपपद्यते यदि यागादिर्धर्मः यो हि धर्म चरति स धार्मिकः । अतो यागादिर्धर्मत्वम् । अत एव हि तच्चरित्वा धार्मिकपदप्रयोगो पठते, नान्यथेति । तदनुष्ठानम् । नावश्यमयं प्रयोगो यागादीनामेव धर्मतां गमयति, नृगुणादृशोऽप्यन्वेनाप्यस्योपपत्तेः । यागादिकाद्येव सपूर्वाद्यपि ज्ञेयानि । ननु ततोऽप्यद्विवेकयागचरणादयं धार्मिकः नापूर्वादिचरणादिति, अत आह— अन्वदिति । अयमभिप्रायः— ननु, यागापनुतिष्ठादिन्यपूर्वमिद्विगिति ननु तदागादिसाध्यमपूर्वं प्रयोक्तुमितिद्विद्वयते । शान्तिरुत्त्वान् नन्व शक्येक्ष्यती-

पश्चादीनि च धर्मस्य फलानीति व्यवस्थितम् ।

चित्रागोदोहनादीनां तान्युक्तानि फलानि च ॥१९३॥

तस्मात् तेष्वेव धर्मत्वं धर्माणीति च दर्शनात् ।

स उच्यते — धर्मशब्दोऽयं पाचकादिवत् सभाग एव धृतिसाधने
वर्तते । धृतिश्च प्रीतिपर्यायः । अयं च यद्योपदिष्टानुगतपृषोदरादिमध्ये पठितः ।
प्रकृतिप्रत्ययविभागेनोहितव्यः । तदिह धृञ् प्राप्तिः । मनिनप्रत्ययेन च तत्साध-
नमभिधीयते । नचैवमाहारविहारादौ प्रसङ्गः । पद्मजादिवद् योगवृद्ध्यभ्युप-
गमात् चोदनालक्षणश्रेयस्करमात्राभिधानात् । नच योगनिरपेक्षा समुद्राय-
शक्तिः, येन विशेषणमात्रे प्रसङ्गो भवेत् । नच भावनायां प्रसङ्गः, तस्यां
अतत्साधनत्वाद् । यागादीनामेव श्रेयस्साधनत्वस्य चोदनाप्रमाणकत्वान् ।
केवलरूढ्यभ्युपगमेनैवोपाधिद्वयस्याभिधानमेष्टव्यम् । प्रीतिसाधनत्वस्य विहि-
तत्वस्य च प्रीतिसाधने विहिते च धर्मपदोपचारात् । प्रायिकं चैवाखण्डस्य
विशेषणमात्राभिधानम् । असत्यां तु गतौ सर्वाभिधानमेव । तुल्यवद्देष्ट धर्म-
पदात् प्रीतिस्तत्साधनं च विहितमवगम्यते इति किं न गच्छेन्नोच्यते ।
यदेतदपि रूपमदृश्यामित्युक्तम् । तन्न, वेदादवगमात् । अ-युदयनाभन याग
इत्येताददेव विदितवन्तोऽपूर्वमगणयित्वैव यागादिकर्तृषु धार्मिकपदस्य
चरन्तो दृश्यन्ते । अतस्तादृश्यमात्रेणैव ते धर्मा इति निर्धारयन्ते, अतः मि-
थुनभ्युदयसाधनं विहितं धर्मपदार्थं इति । यत्कृतं विभूते प्रयोगाभावाद्
यागादिधर्म इति । तन्न । तथादिपस्याभ्युदयसाधनत्वानागतं तन्न चव-
र्मत्वात् । कथं तत्र धर्मशब्दः प्रयुज्यते । पल्लवादिषु धर्मशब्दोऽप्यभ्युदय-
साधनाभिप्राय एव । अन्वि ह्ये तन् । तदानीं तदि । धर्मशब्दोऽपि धर्म-
साधने स्वरूपेण । यथा चापूर्वं न धर्मशब्दोऽप्यभ्युदयसाधनत्वात् तत्रैव । १९३ ।

एव तादृशोऽधिकारप्रयोगात्सोऽप्ययं धर्मः प्रयुज्यते । इति
च येन पश्चादिषु धर्मशब्दोऽप्यभ्युदयसाधने प्रयुज्यते । अतः धर्मशब्दोऽपि धर्म-
साधने स्वरूपेण । यथा चापूर्वं न धर्मशब्दोऽप्यभ्युदयसाधनत्वात् तत्रैव । १९३ ।
इत्युक्तं । अतः धर्मशब्दोऽपि धर्मसाधने स्वरूपेण । यथा चापूर्वं न धर्मशब्दोऽप्यभ्युदय-
साधनाभिप्राय एव । अन्वि ह्ये तन् । तदानीं तदि । धर्मशब्दोऽपि धर्म-
साधने स्वरूपेण । यथा चापूर्वं न धर्मशब्दोऽप्यभ्युदयसाधनत्वात् तत्रैव । १९३ ।

ल्लिङ्गमद्यथायावन्निर्मूलो धर्मशब्दो निदग्धम ॥

अन्तःकरणान्तो न वामनासां न चेतसः ।

पुद्गलेषु च पुण्येषु नृगुणेष्वर्जन्मनि ॥ ११५ ॥

द्विगिति दर्शयता भाष्यकारेण दर्शनं दर्शनं यजममानन् देताः । तन्नि
धर्माणांति न च दर्शयन्ति । अर्धं तन्ति । अस्यामपि श्रुतौ यजममानानि
करणो धर्मशब्द इति तदन्तःकरणो नि र्जित इति । तत्र पुनर्लिङ्गो विम
द्वयश्च धर्मशब्द यजममानानां अन्तःकरणो निदृश्यते । तन्मादात्
धिकरण्ये हि म धर्म इति भवति । एकस्मै च यजस्य प्रकृतत्वान्, पुद्गल
त्वाच्च तस्य, अत आह - लिङ्गेति । समुच्चिनत्लिङ्गमद्यथावित्तो धर्म
शब्द एवात्र भाष्यकृता दर्शितः । तद्वृत्तस्य प्रकृतप्राद्वित्वान्, अन्यत्
चाप्रकरणान्निर्वायते यजममानाधिकरणो धर्मशब्द इति । लिङ्गमन्त्य
योश्च छान्दसो व्यन्यय इति भावः । आद्यश्चात्र यजशब्दो यजमावतन्त्र
णार्थः । इतरः ध्रुवर्थ इति ॥ १०४ ॥

एव तावद् भाष्यकारानुसारेण धर्मशब्दार्थो व्याख्यातः । मतान्ता
णीदानीमुपन्यस्य निरस्यति — अन्तःकरणोति न दृष्टोन्तेन । सा
इत्याद्यन्तःकरणस्य मनसो वृत्तिविशेषं धर्ममाश्रिताः । शाक्यास्तु चित्त
स्यैव चित्तान्तरेण भावितां शुभा वामनाम् । आर्हनास्तु कार्यारम्भकाल
सूक्ष्मान् मूर्तिमतः पुद्गलान् धर्ममाहुः । पुद्गलशब्दस्त्वाहितैस्तेष्वेव परिना
पितः । वैशेषिकास्त्वात्मनो विशेषगुणा धर्मा इति प्रतिपन्नाः । मीमांसकै
कदेशिनस्त्वपूर्वजन्मन्येव धर्मशब्दमुपचरन्ति । वृणितश्च तेषामभिप्रायः ।
अपूर्वजन्मर्नाति चापूर्वशब्दनिर्वचनम् । न पूर्वं जन्मास्येत्यर्थः । तद्धि न क
र्मणः पूर्वं जायत एव, कृते कर्मणि तन्नियन्तेः एतेषु सर्वेषु च लोके धर्म
शब्दप्रयोगो न दृष्टः । लौकिकश्च प्रयोगो गच्छादर्थावधारणे मूलम् । अतो
न ते धर्माः । कथं पुनरन्तःकरणवृत्तेर्धर्मत्वं निराक्रियते । मीमांसकैरपि
तद्धर्मत्वमिष्यत एव । यागाद्यनीक्षणादिमङ्गल्पानां मानसानामेव धर्मत्वा-

प्रयोगो धर्मशब्दस्य न दृष्टो नच साधनम् ।

पुरुषार्थस्य ते ज्ञातुं शक्यन्ते चोदनादिभिः ॥ १९६ ॥

श्रुपगमात् । नैवम् । न मानसाः सङ्कल्पाः, आत्मकर्तृकत्वादुपनिषत्सु तथा दर्शनात् । श्रूयते हि— 'य आत्मा अपहृतपाप्मा विरजो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः' इति । तथा 'स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ती'ति । कृद्योगलक्षणा कर्तरि षष्ठी आत्मकर्तृकतां सङ्कल्पस्य दर्शयतीति न मनोवृत्तेर्धर्मत्वम् । चित्तानां च वास्यवासकभावानुपपत्तिः क्षणिकायुगपद्भुवां विज्ञानवादेऽभिधास्यत एव । तदुपेक्ष्यैव तावत् प्रयोगाभावान्न चिन्वासना धर्म इत्युक्तम् । पुण्या, पुद्गला इति यद्यणवः, न तेषु धर्मशब्दप्रयोगो लोके दृष्टः । अधान्ये ते, तर्हि प्रमाणाभावात् कुतः नेत्यन्ति । कुतस्तरां च तेषु धर्मशब्दप्रयोगोऽन्वय-मद्भवेषु । पुंगुण्मनु नित्यो वा वैभवादिवत्, कार्यो वा सुखादिवत् । नित्यत्वे अनुष्ठानवैयर्थ्यम् । कार्यं तु नापूर्वाद्यन्यतममात्मममवायिन गुणभेद-मुपलभामहे । अपूर्वं तु यथा न धर्मस्तथोक्तमेव । 'अप्रयोगादि'ति वक्ष्यति च । यदपि च कर्तृफलदायात्मगुणः संयोगजो दृष्टः, कार्यविरोधीति धर्मस्य लक्षणमुक्तं, तदयुक्तम् । अधर्मसाधारण्यात्, स्मृतिहेतुमस्कारमाशरण्याच्च । नयोग्येवलक्षणकत्वेन धर्मत्वप्रसङ्गात् । कर्तृफलदार्थीति चाशर्यकः । श्राद्धे त्वकर्तृणां पित्रादीनां तृप्तिफलमुते, । वैश्वानर्याश्च पितृकर्तृकाया एव पुत्रगामि फलमिति वः सिद्धान्तः । 'वैश्वानर द्वादशकपाल निर्वपेत् पुत्रे जाते' इति हि विधाय आम्नायते 'यस्मिन् जात एतान्निष्ठि निर्वपेत् पूत एव स तेजस्यज्ञाद् इन्द्रियादी पशुमान् भवती'ति । 'शास्त्रकर्म प्रयोजनम्' (२. ७ १८) इत्युत्सर्गत्, प्राप्यपितृगामिता पुत्रगामिकत्वं मुच्यते इति । अन्विद्य नान्त, कारणवृत्त्यादयो धर्मा इति ननु 'यदन्वयेन तावद् धर्मः प्रयोगो भवतिरपीत्यने । एते च धर्मसाधन इति न, तेषु धर्मशब्द-प्रयोगो न दृष्ट इत्युच्यते । अत्र अत्र — नरेति न तदर्थेन धर्मसाध-नता प्रत्यक्षदिग्गता, अर्थादिगता नत धर्मसाधनता तावत् न-रेति ननु धर्मसाधनता इति । १९६

तस्मात् फले प्रवृत्तस्य यागादेः शक्तिमात्रकम् ।

उत्पत्तौ वापि पश्चादेरपूर्वं न ततः पृथक् ॥ १९९ ॥

शक्तयः सर्वभावानां भावशब्दैर्विशेषिताः ।

नोपाख्यायन्त इत्येवं नापूर्वं धर्मशब्दता ॥ २०० ॥

पुरस्ताच्चोदनाशब्दो विधावेव व्यवस्थितः ।

नच तल्लक्षणा हिंसा प्रत्युदाहरणं कथम् ॥ २०१ ॥

इदं च प्रौढिप्रदर्शनार्थमुक्तम् । नत्वेतद्रूपद्वयरहितस्य धर्मशब्दवाच्य-
तोपपद्यत इति । अतो न तत्त्वान्तरमपूर्वम् । किन्तु फल कर्तुमभिप्रवृत्तस्य
यागादेरेव शक्तिमात्र. पश्चादेवोत्पत्तावभिप्रवृत्तस्य शक्तिमात्रमेव सूक्ष्मावस्था
अपूर्वम् । न तत्त्वान्तरम् । नच कर्मशक्तिरेव फलसाधनं, कर्मावान्तरव्यापा-
रत्वात् । नचावान्तरव्यापारव्यवधिरकारणतामापादयति, काष्ठादीनां ज्व-
लनादिव्यापारव्यवधाने तत्प्रसङ्गात् । अतः कर्मैव शक्तं फलसाधनं न श-
क्तिरिति शास्त्रादवगम्यमाने कथं शक्तेर्धर्मपदवाच्यतेत्यभिप्रायणाह — न-
स्मादिति ॥ १९९ ॥

इतश्च फलसाधनशक्तिर्न धर्म इत्याह — शक्तय इति । अस्या
र्थः - भावशक्तयः खलु साधारणशब्दैरेव योग्यताशक्तिसामर्थ्यादिभिर्दृष्टा-
भिधानाः । न विशेषतो भावशब्दैरुपाख्यायन्ते । धर्मशब्दस्तु विशेषतो भाव-
शब्दः । अन्यत्रैवज्ञातीयकेऽप्रयोगात् । नहि लौकिकानां द्रव्यादीनां श-
क्तयो धर्मपदेनोपाख्यायन्ते । अतो न यागादीनां शक्तयो धर्मपदेनोपाख्या-
यन्त इति सिद्धमिति ॥ २०० ॥

अत्रापरमर्थपदव्याख्यानार्थं भाष्यम् — 'उभयमिह चोदनया ल-
क्ष्यते अर्थोऽनर्थश्च । कोऽर्थः. यो नि श्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः । कोऽनर्थः,
यः प्रत्यवायाय श्येनो वज्र इषुरित्येवमादि' । तत्रानर्थो धर्म उक्तो मा भूदि-
त्येवमर्थमर्थग्रहणमिति । अस्य किलायमर्थः - यदि चोदनालक्षणो धर्म
इत्येतावदुच्येत, अतोऽनर्थस्य चोदनालक्षणस्य श्येनादेर्धर्मता भवेत् । अन-
र्थश्चासौ प्रत्यवायकरत्वेन । अतस्तान्निवृत्त्यर्थोऽर्थशब्द इति । तदेतदाक्षि-
पति — पुरस्तादिति । अस्यार्थः—एकाङ्गविकल हि प्रत्युदाहरणं भवति ।

चोदनात्प्रमाणं यत् तद्विद्वानिति - सम्भवे ।

निषेधाभावात्प्रमाणं रूपं यत्तद्विद्वानिति ॥ २०१ ॥

यद्यपि न्यायः विद्विद्यते निषेधात् नैव तादृजः ।

विज्ञायते तन्नयने चोदनात्प्रमाणं इति ॥ २०३ ॥

न चोदनात्प्रमाणं । यत् यदेव तन्नयनप्रमाणं न तद्विद्वानिति सिद्धं, तदेव
प्रमाणं तादृजमेव । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं यदिति । तन्नयनं
यत्तस्य तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं चोदनात्प्रमाणं
नान् । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं
चोदनात्प्रमाणं । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं
चोदनात्प्रमाणं । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं । तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं
चोदनेन चोदनात्प्रमाणं तन्नयनं चोदनात्प्रमाणं ॥ २०१ ॥

स्यादेतन्—श्येनादयोऽत्र भाष्ये श्येनात्प्रमाणं प्रयुक्तत्वात्, ते च चोदना
लक्षणा एवेति । तद्व्युक्तम् । यदि नाम श्येनादयश्चोदनालक्षणाः, न
त्वर्थपदेन व्यावर्तयितुं शक्यन्ते । निषेधप्रमाणत्वात्तदर्थत्वस्य । तथा च
विविधविषयाणां निषेधप्रमाणत्वादिव्यभिचारप्रमाणत्वात् चोदनेति । तद्वि-
योऽनर्थो हिमा नामो चोदनालक्षणा, निषेधलक्षणत्वात् । ये च चोदना-
लक्षणाः श्येनादयः, न तेऽनया व्युत्पन्नतायाः श्येनात्प्रमाणं ॥ २०२ ॥

स्यादेतन्—यदि नाम निषेधप्रमाणकमनर्थत्व न । एवमपि श्ये-
नादौ न सम्भवति, विविधविषयाणामपि निषेधविषयत्वमम्भवादतिगत्र इव
षोडशिनः । अत आह—यत्प्रतीतिः । अयमभिप्रायः न तावद् विव-
च्ये विषये निषेधः सम्भवति । यद्यपि क्वचिद् भवति, तथापि न ता-
दृशा निषेधादनर्थत्व विज्ञायते । केवलं हि निषेधोऽनर्थत्वमापादयति न
विधिसहितः यथादाहृत एव षोडशिनि । नत्वमावनर्थः अनुष्ठानवि-
वत्प्रमात्रार्थत्वात्निषेधस्य । उभयथापि क्रतुफलमप्यदोऽविशेषात् । अतो
यदि नाम श्येनात्प्रमाणं निषेधेन नैवमप्यभिचारविधिना विहितोऽनर्थत्वं प्रति-
पद्यते । केवलनिषेधगोचरा एव कलत्रभक्षणादयोऽनर्थोः, प्रत्यवायहेतु-
त्वात् ।

१. 'न यदि' क. पाठः

किं पुनस्तेषां प्रत्यवायहेतुत्वे प्रमाणम् । यदि निषेधः, तदयुक्तम् । नञर्थपर्यवसाय्येव हि निषेधविधिर्न निषेध्यस्यानर्थतामापादायितुं क्षमः । तावत्तैव निषेधविध्यर्थसिद्धेः । निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेव निषेधविधिष्वधिकारः । तस्यां च रागादिना प्रवृत्तः पुमानधिकारी लब्ध एवेति नाधिकार्यन्तरापेक्षा । एवञ्च न तद्विशेषणेऽपि । अधिकारी हि नानवच्छिन्नो विशेषणेन बोद्धुं शक्यत इति तद्विशेषणापेक्षा । तत्र स्वर्गपुत्रादिश्रुतिषु कामाधिकारेषु काम्यपर्यन्तता सिद्धा । जीवनभेदनादिश्रुतिषु निमित्ताधिकारेषु निमित्तपर्यन्ततेति मीमांसाकृतधियो धीरा विमजन्ते । निषेधाधिकारेषु न तावत् प्रत्यवायपरिहारः साध्यतया श्रुतः । नच पिण्डपितृयज्ञवत् कल्पयितुं शक्यते । अधिकारिलाभात् । उक्तं हि - निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेवाधिकारः इति । किं पुनस्तत्र विशेषणम् । भक्षयतिरेव । नन्वसौ विषयविशेषणम् । सत्यम्, विषयस्यैव विशेषणं गले पातिकया भक्षयतिरधिकारिविशेषणमाख्यायते । यत्र खलु नञर्थे पुरुषो नियुज्यते स विषयः । न चासौ भक्षयतिनानवच्छिन्नो बोद्धुं शक्यत इति तद्विशेषणतयैव पर्युपयुक्तस्य भक्षयतेर्बलादधिकारिविशेषणता सम्पत्स्यते । एषा हि तत्र वचनव्यक्तिः यो भक्षयेत् स नेति । एवञ्च सम्पन्नमुभयं यश्च विषयो नञर्थः यश्च भक्षयति प्रवृत्तोऽधिकारीति नाधिकार्यन्तरापेक्षायां प्रमाणमस्ति । नच किञ्चिदधिकारे हेतुतया सम्बद्धं साध्यतया सम्बध्यते । नियोगसिद्धिनान्तरीयकत्वात् फलसिद्धेः । इतरथा साध्यद्वयापत्तेः । एवं सर्वत्र । किमिदानीं प्रत्यवायकराणि । निषिद्धानि महापातकोपपातकादीनि तथा नाम । नतु श्रुतिपरतन्त्राणामशब्दार्थकल्पना मीमांसकानाम् । किमिति तर्हि निषिद्धं न क्रियते, विहितं वा किमिति क्रियते । विहितत्वादिति चेत्, समानमिदं निषिद्धायां क्रियायाम् । तदपि निषिद्धत्वादेव न क्रियते । नहि विधिनिषेधाभ्यामन्यदस्ति नाम हेत्वन्तरं वैदिकेषु प्रवृत्तिनिवृत्त्योः । तस्मान्न किञ्चिन्निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वे प्रमाणं पश्याम । कस्तर्हि दुःखहेतुः । किं नो विदितेन कारणेन । अस्ति तावद् दुःखहेतुः तदेव हि नस्तत्र प्रमाणम् ।

अत्राभिधीयते — निषेधश्रुतावर्थापत्तिरेव निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वे प्रमाणं विधिश्रुताविव विहितानामभ्युदयहेतुत्वे । तथा व्युत्पत्तेः । यथा

चोदनालक्षणो यश्च श्येनादिरिह गम्यते ।

निषेधाभावतस्तस्य कथं ब्रूयादनर्थताम् ॥ २०२ ॥

यद्यपि स्याद् विधिस्पृष्टे निषेधो नैव तादृशः ।

विज्ञायते ह्यनर्थत्वं षोडशग्रहणादिवत् ॥ २०३ ॥

न ब्रह्मविकलम् । तद् यदेव चोदनालक्षणपदेन न व्यावर्तयितुमिष्टं, तदर्थ-
ग्रहणेन व्यावर्तनीयम् । अनर्थश्च चोदनालक्षणपदेन व्यावर्तितः । विधा-
यकस्य वाक्यस्य चोदनात्वात् । तेन चानर्थहेतोः हिंसाया अलक्ष्यमाण-
त्वात् । प्राणवियोगफलो हि व्यापारो हिंसा । सा च 'न हिंसादि'ति
श्रुत्या निषिद्धेत्यनर्थः । स च निषेधलक्षितः नतु चोदनालक्षित इति
चोदनालक्षणपदेनैव तद्व्यावृत्तिसिद्धेरनर्थकमर्थपदमिति । पुरस्तादिति ।
'चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमि'त्यत्रेत्यर्थः ॥ २०१ ॥

स्यादेतत्—श्येनादयोऽत्र भाष्यकारेण प्रत्युदाहृताः, ते च चोदना-
लक्षणा एवेति । तदयुक्तम् । यद्वि नाम श्येनादयश्चोदनालक्षणाः, न
त्वर्थपदेन व्यावर्तयितुं शक्यन्ते । निषेधप्रमाणकत्वादनर्थत्वस्य । तेषां च
विधिविषयाणां निषेधागोचरत्वादित्यभिप्रायेणाह -- चोदनेति । तद्विह
योऽनर्थो हिंसा नासौ चोदनालक्षणा, निषेधलक्षणत्वात् । ये च चोदना-
लक्षणाः श्येनादयः, न तेऽनर्था इत्युभयतःपाशा रज्जुरिति ॥ २०२ ॥

स्यादेतत्—यदि नाम निषेधप्रमाणकमनर्थत्वं न । एवमपि श्ये-
नादौ न सम्भवति, विधिविषयाणामपि निषेधविषयत्वसम्भवादतिरात्र इव
षोडशिनः । अत आह—यच्चपीति । अयमभिप्रायः—न तावद् विध्य-
वरुद्धे विषये निषेधः सम्भवति । यद्यपि क्वचिद् भवति, तथापि न ता-
दृशान्निषेधादनर्थत्वं विज्ञायते । केवलो हि निषेधोऽनर्थत्वमापादयति, न
विधिसहितः । यथोदाहृत एव षोडशिनि । नह्यसावनर्थः, अनुष्ठानवि-
वक्ष्यमात्रार्थत्वान्निषेधस्य, उभयथापि क्रतुफलसम्पदोऽविशेषात् । अतो
यदि नाम श्येनो निषिध्येत नैवमप्यभिचारविधिना विहितोऽनर्थत्वं प्रति-
पद्यते । केवलनिषेधगोचरा एव कलञ्जभक्षणादयोऽनर्थाः, प्रत्यत्रावहेतु-
त्वात् ।

किं पुनस्तेषां प्रत्यवायहेतुत्वे प्रमाणम् । यदि निषेधः, तदयुक्तम् । नञर्थपर्यवसाय्येव हि निषेधविधिर्न निषेध्यस्यानर्थतामापादायितुं क्षमः । तावतैव निषेधविध्यर्थसिद्धेः । निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेव निषेधविधिष्वधिकारः । तस्यां च रागादिना प्रवृत्तः पुमानधिकारी लब्ध एवेति नाधिकार्यन्तरापेक्षा । एवञ्च न तद्विशेषणेऽपि । अधिकारी हि नानवच्छिन्नो विशेषणेन बोद्धुं शक्यत इति तद्विशेषणापेक्षा । तत्र स्वर्गपुत्रादिश्रुतिषु कामाधिकारेषु काम्यपर्यन्तता सिद्धा । जीवनभेदनादिश्रुतिषु निमित्ताधिकारेषु निमित्तपर्यन्ततेति भीमांसाकृतधियो धीरा विभजन्ते । निषेधाधिकारेषु न तावत् प्रत्यवायपरिहारः साध्यतया श्रुतः । नच पिण्डपितृयज्ञवत् कल्पयितुं शक्यते । अधिकारिलाभात् । उक्तं हि निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेवाधिकारः इति । किं पुनस्तत्र विशेषणम् । भक्षयतिरेव । नन्वसौ विषयविशेषणम् । सत्यम्, विषयस्यैव विशेषण गले पातिकया भक्षयतिरधिकारिविशेषणमाख्यायते । यत्र खलु नञर्थे पुरुषो नियुज्यते स विषयः । न चासौ भक्षयतिनानवच्छिन्नो बोद्धुं शक्यत इति तद्विशेषणतयैव पर्युपयुक्तस्य भक्षयतेर्वलादधिकारिविशेषणता सम्पत्स्यते । एषा हि तत्र वचनव्यक्तिः यो भक्षयेत् स नेति । एवञ्च सम्पन्नमुभय यश्च विषयो नञर्थः यश्च भक्षयति प्रवृत्तोऽधिकारीति नाधिकार्यन्तरापेक्षायां प्रमाणमस्ति । नच किञ्चिदधिकारे हेतुतया सम्बद्धं साध्यतया सम्बध्यते । नियोगसिद्धिनान्तर्रीयकत्वात् फलसिद्धेः । इतरथा साध्यद्वयापत्तेः । एव सर्वत्र । किमिदानीं प्रत्यवायकराणि । निषिद्धानि महापातक्रोपपातकादीनि तथा नाम । नतु श्रुतिपरतन्त्राणामशब्दार्थकल्पना मीमांसकानाम् । किमिति तर्हि निषिद्धं न क्रियते, विहितं वा किमिति क्रियते । विहितत्वादिति चेत्, समानमिदं निषिद्धायां क्रियायाम् । तदपि निषिद्धत्वादेव न क्रियते । नहि विधिनिषेधाभ्यामन्यदस्ति नाम हेत्वन्तरं वैदिकेषु प्रवृत्तिनिवृत्त्योः । तस्मान्न किञ्चिन्निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वे प्रमाणं पश्याम । कस्तर्हि दुःखहेतुः । किं नो विदितेन कारणेन । अस्ति तावद् दुःखहेतुः तदेव हि नस्तत्र प्रमाणम् ।

अत्राभिधीयते — निषेधश्रुतावर्थापत्तिरेव निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वे प्रमाणं विधिश्रुताविव विहितानामभ्युदयहेतुत्वे । तथा व्युत्पत्तेः । यथा

यस्तु वदति—ब्राह्मणहननादिषु निषेधाधिकारेषु ह्यर्थवादोपात्ता यात-
 नाविशेषाः 'त शतेन यातयादि'त्यादयः साध्यतया श्रूयन्ते । तैश्च मिलि-
 तैव निषिध्यमानक्रियाधिकारिणं विशिनष्टि । अतः सवलिताधिकार एवाय,
 शतादियातनापरिहारकामो हननाभिप्रवृत्तो न कुर्यादिति । दृष्ट चार्थवादो-
 पात्तमधिकारिविशेषणं रात्रिसत्रे । तदिहाधिकारिहेत्वपेक्षायामगृह्यमाणे वि-
 शेषे तदपि हेतुतया स्वीक्रियत इति । तदयुक्तम् । अगृह्यमाणे विशेष एव
 नाम । नचेह तदग्रहणम् । स्वपदवाक्यान्तरोपात्तयोर्महाविशेषात् । रात्रि-
 सत्रे हि फलान्तराश्रयणादर्थवादोपात्तप्रतिष्ठाब्रह्मवर्चसादीनां चागृह्यमाणवि-
 शेषाणां च युगपदुपस्थानात् सर्वार्थवादोपात्तफलार्थिन एवाधिकार इति
 युक्त कल्पयितुम् । एव जातैश्चापि समस्तार्थवादोपात्तपूतादिविशेषाणाम-
 गृह्यमाणविशेषत्वात् पुत्रजन्मनश्चाधिकारिविशेषणानुरूपेणाश्रयणाद् युगप-
 देव सर्वविशेषणविशिष्टोऽधिकारीति कथ्यते । इह तु 'न कलञ्ज भक्षयेदि'ति
 समानपदोपात्तो भक्षयतिरधिकारिविशेषणनयावगत इति नाधिकारिहेत्वन्त-
 रापेक्षा । एवं ब्राह्मणहननादिप्रतिषेधेष्वपीति न कचिदार्थवादिकफलविशे-
 षणापेक्षा । यदि तूच्यते - नञर्थविशेषणतयैव धात्वर्थोऽवगतो यावदधि-
 कारिविशेषणतया कल्प्यते. तावदर्थवादोपात्तविशेषणान्युपस्थितानीति वि-
 शेषाग्रहणमिति । न, एवमपि विपरीतविशेषणापत्तेः । धात्वर्थो हि यदा
 विषयविशेषणतयावगतः पुरुषगुणतयावकल्प्यते । अर्थवादोपात्तानि त्वन-
 न्यत्रोपयुक्तानीति तद्विशिष्टाधिकारिकल्पनैव न्याय्येति न सवलिताधिकार-
 सिद्धिः । एवञ्च विषयविशेषणस्यैव भक्षयतेर्गलेपातिक्रियाधिकारिविशेषण-
 त्वमित्युपेक्षितव्यम् । यदपि 'शतेन यातयादि'त्यादिविध्युपनिबन्धन साध्य-
 त्वमाचक्षते, तदप्ययुक्तम् । अविधिविषयत्वात् फलानां साध्यभावस्य ।
 वक्ष्यते च 'तस्य लिप्सार्थलक्षणे'ति । काम्यतयैव फलानि श्रुतिभिरुपनी-
 यन्ते, किमत्र विधिश्रुत्या । अत एव रात्रिसत्रे प्रतिष्ठाकाम इति विपरिणा-
 माश्रयण प्रतिष्ठादीनां साध्यतासिद्धयर्थं, नतु प्रतितिष्ठेयुरिति विध्याश्रय-
 णमिति यत्किञ्चिदेतत् । अतः सिद्धं निषेधप्रमाणकमनर्थत्वमिति ॥ २०३ ॥

१. 'नम् । ए, २ 'क्षा र्ति । य ३ 'पात्र' चादि' ।

'वक्तव्य' न पाठः

श्येनादेरविधाने च कस्यान्यस्य विधेयता ॥ २०६ ॥

स्यादेतत् — अविधेयेष्वेव चोदनालक्षणत्वमात्रेणोपदेशवाचो-
युक्तिः । कथमविधेयानां चोदनालक्षणत्वमिति चेत् । क्रमवदिति ब्रूमः ।
यथा खलु 'अध्वर्युर्गृहपतिं दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयतीति न तावत्
क्रमो विधीयते । यागादिवद् अभावार्थाभूतस्याविधिविषयत्वात् । नच
दध्यादिद्रव्यवत् । अकारकत्वात् । अकारकत्व चामूर्तत्वात् । नचारु-
णादिगुणवद् द्रव्यावच्छेदेन कारकत्वम्, एकैकपदार्थावच्छेदकत्वेनानुप-
लक्ष्यमाणत्वाद्नेकाश्रयत्वात् । न च सख्यादिवद् विधानम्, अपृथक्-
पदाभिधेयत्वात् । पृथक्पदाभिधेया हि संख्या 'तां चतुर्भिरादत्त' इति सा
विधीयतापि । नचैवं क्रमः, प्रचयादवगम्यत्वात् । अतः कथं विधिवि-
षयो भवेत् । तथा 'वेदं कृत्वा वेदिं कुर्यादिति पदार्थ एव कर्तव्यबुद्ध्या
गृह्यते न तु क्रमः । कथं व अतद्गोचरो विधीयेत । अतोऽविधेय एव
क्रमः । अथ च नाचोदनालक्षणः । विध्यनुमतत्वात् । अनुमन्यते हि विधि-
रानुपूर्व्यमग्न्याधानादिब्राह्मणतर्पणावसानं पदार्थजातमेकत्र कर्तर्युपसहरन् ।
न ह्येकः कर्ता युगपदखिलमुपसादयितुमल विधिवितानम् । अतो विध्यभ्य-
नुज्ञामात्रेण विधानविनियोगशून्योऽपि क्रमः शास्त्रार्थ एव । एवं श्येनाद-
योऽपि नियोगविषयतयावगताश्चोदनालक्षणाः, न तु विधीयन्ते । यद्धि
नियोगसामर्थ्यादेवोपादीयते तद् विधेयमिति तन्त्रे व्यवहारः । कथं तर्हि
विषयभावः । यस्मिन्नर्थे स्थित्वा पुरुषो निद्युज्यते नियुक्तोऽस्मीत्यधिकारं
बुध्यते स तु विषयः, न तु विषये नियोगो नियुक्ते । आत्मन्येव नियो-
गात् । वक्ष्यति चापूर्वाधिकरणे — 'आरम्भे हि पुरुषो नियुज्यते न कर्म-
णांति । अतः सिद्धमविधेया आपे चोदनालक्षणाः श्येनादय इति । एवं
च 'उभयमिह चोदनया लक्ष्यते इति श्येनादिस्वरूपाभिप्रायमेव, श्येनस्य
विधिविषयत्वेन चोदनालक्षणत्वात् । अविधेयत्वाच्च निषेधविषयत्वोपपत्तिः ।
अतो निषिद्धत्वाभिधानमपि युक्तमेव । फलार्थिता हि श्येनानुष्ठाने निमित्तं,
न विधिः । तदभिप्रायेण च तस्य लिप्सार्थलक्षणेति । अङ्गहिंसा त्वफलसाध-
नत्वादसत्यां फलप्रयुक्तौ विधिनैवानुष्ठाप्यते इति नास्वदं निषेधस्य । इति-

यदेव किञ्चित् कथञ्चिदवगत तदेव विध्यनन्यथासिद्ध्या तेनाक्षिप्यते । विरो-
धपरिहारश्चोक्तः । अपिच 'वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः' इत्यादावनन्यपराभिधा-
नावगतत्वाद्धिधेर्नाविधेयता सिध्यति । तत्रैव हि विधीयते नान्यत्रेति चेत् ।
तदर्धजरतीयम् । यत्तु कर्तव्यताञ्चुद्धिविषयो नेति । तन्न । 'वेदं कृत्वा वेदिं
क्षुर्यादि'ति सक्रमपदार्थकर्तव्यतावगमात् । निष्कृत्यकर्तव्यता नावसीयत इति
चेत् पदार्था वा किं तद्रहिताः कर्तव्यताधियां गोचरीक्रियन्ते याद्वधेयतये-
प्यन्ते । सर्वथा नः सक्रमकपदार्थविषयैवानुष्ठानसाचित् । पदार्थावच्छेदादे-
वारुणादिवन्नाकारकत्वम् । यत्त्वैकैकपदार्थावच्छेदकतया नावगम्यत इति ।
नैतावता अकारकत्व शक्यते वक्तुम् । स्वभावो ह्ययं क्रमस्य यन्नानाश्रयत्वं
द्वित्वादिवत् । न हि द्वित्वादयः संख्या एकैकत्र न समवयन्तीति नाव-
च्छेदिका भवन्ति । अकारक वा । अतः सिद्धं तावत् क्रमो विधीयत इति ।
एवच न तन्निदर्शनेनाविधेयानामेव चोदनालक्षणत्व श्येनादीनाम् । अपि
च यदि श्येनादयो न विधीयन्ते, किमन्यद् विधेयमिति न विद्मः । नन्व-
ज्ञानि विधीयन्त इत्युक्तम् । रागादिभिस्तेषु नराणामप्रवृत्तिविषय वात् । किं
पुनस्तेषु रागादयो न प्रवर्तकाः । अप्रीत्यात्मकत्वादिति चेत् । समानामिदं
साधनेषु । तान्यपि बह्वायाससाध्यानि दुःखात्मकान्येवेति न नरं रञ्जय-
न्तितराम् । यदि तु प्रीतिसाधनत्वात् तेषु रागादयः प्रवर्तका इत्युच्यन्ते,
अङ्गेष्वपि प्रसङ्गः । अननुगृहीतस्य साधनत्वानुपपत्तेः । अङ्गजन्यत्वाच्चानु-
ग्रहस्य । एवचाङ्गप्रधानद्वयस्याविधेयत्वादविषयो विधिरापद्यते । अपिच
विधिविषयाः श्येनादयो न विधीयन्त इति दुरधिगमम् । विधिविषयमेव
विधेयविदो विधेय मन्वन्ते । अविधेयस्य विधिविषयभावानुपपत्तेः । नन्वे-
तावदेव विधिविषयत्वं यत् तत्र विधिरवगम्यते । न पुनस्तस्यं कर्तव्यता ।
यथाहुः — 'कर्तव्यताविषयो हि नियोगो न तत्कर्तव्यतामाह' इति । का पुन
कर्तव्यता । यागादयः । एषैव हि नियोगस्य कर्तव्यता यथागानुष्ठानम् ।
तत्रकाराश्रितिकर्तव्यता प्रयाजादयः । व्येव केन रूपेण यागादिषु विधि-
रवगम्यते । यदि याग इत्यादिति, नन्विदमेवामो कर्तव्यतेति व्यय न यागा

यथाहो न यागा
नन्विदमेवामो कर्तव्यतेति व्यय न यागा

सर्वत्रावस्थितो न्यायो भावनांशद्वये विधिः ।
 न वाध्यते ह ये चास्मा ज्योतिष्टोमादयो मताः ॥
 धर्मत्वेन न तेषुपि स्युहिन्मासाधनका हिते ।
 नचाविर्थायमानस्य फलवत्साधनाङ्गता ॥ २०८ ॥

दीनां कर्तव्यतामहेत्युच्यते । नन्वान्मन्येव प्रवर्तयन्तीत्युक्तम् । प्रवृत्तं
 न तु यागानिर्गच्छिन्नं कार्यं कार्यनयावगम्यते इति विधिविगोचरे
 क्ष्यामः । अतो विधेयाः ज्येनादयः प्रियम् . अन्यं प्राणव्यवस्य साधन-
 नीति नानर्थनया प्रत्युदाहरणमहेर्नीति । यद्यपि तत्रेव हिंसाशब्दो मुक्त-
 इत्युक्तः, तदुक्तम् । अभिचाग्पर्यायो हि हिंसाशब्दः । सा च हिंसा ह्य-
 ज्येनस्य 'अभिचग्न यजेते'ति हि श्रूयते । ननु ज्येनादय एवाभिचाग-
 खादिकाः १३३ उच्यन्ते आनकादिपदत्रययोगो गौणः । नचह गौणहिंसापदाश्रयो वि-
 श्रित कारणम् । ज्येनशब्दं तु फललक्षणाकारणं वक्ष्यामः । तस्मात् फल-
 मविधेये ज्येनादौ न किञ्चिद् विधेयमिति ॥ २०६ ॥

एवं तावदुपपत्तितः ज्येनादीनां विधेयत्वमुक्तम् । इदानीमित्यार-
 त्यागे सिद्धान्तहानिरपीत्याह -- सर्वत्रेति हान्तेन । जानात्येवासौ मयै-
 तत् कर्तव्यमिति, उपाय तु न वेदेत्यादौ सर्वत्र भाष्यकारानुसारेण वांशद्वय-
 गामी विधिरवगम्यते । तदिह ज्येनाद्यविधेयपक्षे वाध्यते इति । अयं चाग-
 ज्येनादीनामविधेयत्वे दोष इत्याह -- ये चेति स्युरन्तेन । ननु यथा
 ज्योतिष्टोमादयो न विधीयन्ते एव न निषिध्यन्ते तेषुपिति । केस्माद् धर्मता
 न भवत्यत आह -- हिंसेति । यद्यपि ज्योतिष्टोमादयो न स्वरूपेण हिंसा,
 तथाप्यश्रीपामीयादिपशुहिंसा तेषां साधनम् । सा चांशद्वयगामिन्यपि नि-
 षिद्धेत्युक्तम् । अतो निषिद्धाङ्गत्वेन प्रत्यवायहेतुत्वाद्धर्मता ज्योतिष्टोमा-
 दीनामिति । आपिचांशद्वयाविधाने तदुत्खातरेवेत्याह -- नचेति । विवे-
 रयं महिमा यत्स्वभावसाध्यो यागः फलाङ्गः, तथा वक्ष्यति जैमिनिः 'कर्मा-
 ण्यपि फलार्थत्वात्' (३-१-४) इति । तथैतिकर्तव्यतापि यत् फलसाध-
 नाङ्गमसाधोपि विधिमहिम्नैव । सा विहिता सती पुरुषार्थात्मकमाव्यमन्वन्-
 मीहमाना फलवत्कत्वद्भवमनुभवतीति 'फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गमिति

यागादिब्रह्महत्यादिवर्गयोः स्यान्निदर्शनम् ।

श्येनादीनां विधेयत्वादिष्टस्यापि च साधनात् ॥

उपचारादनर्थत्वं फलद्वारेण वर्ण्यते ।

प्रतिषिद्धा हि सेत्यत्र स्फुटमेतत् करिष्यते ॥ २१७ ॥

हिंसा हीति च यच्चापि ब्रूते नाभिचरेदिति ।

श्येनादीनां स्वरूपे तु नोत्तरग्रन्थसङ्गतिः ॥ २१८ ॥

विहितत्वान्निषेधस्य प्रवृत्तिस्तेषु दुर्लभा ।

स्वर्गोऽपि नराणां तृप्तिः सम्भवति यादृशी शशुवधे । अतः कथं तेऽनर्थतयो-
दाहिमन्ते, अत आह — श्येनादीनामिति । अयमभिप्रायः — यथावगत-
मायुष्मतां न स्वरूपेण श्येनादयोऽनर्था इति । भाष्यकारेणापि न तत्स्वरूप-
मनर्थतयोदाहृतम् । किन्तु यत् तेषां फल हिंसात्मकमायुर्भाग्यविच्छेदः, सो-
ऽपि विहितो निषिद्धश्च । स्वयं विहितं वादर्थ्यात्मकोऽप्यनर्थानुबन्धीति तदि-
दमनर्थत्व श्येन उच्यते, कारणे कार्योपचारात् । श्येनशब्द एव वा त-
त्फल उपचरितः कार्ये कारणोपचारादिति भावः । किं पुनरुपचाराश्रयणे
कारणमन्त आह — प्रतिषिद्धेति । भाष्यकारानुसारेणैवेदमुपचाराश्रयणम् ।
एवहि भाष्यकारो वदति — 'प्रतिषिद्धा हि से'ति । नहि श्येनादिस्वरू-
पाभिप्राय प्रतिषिद्धा हीतिदनुपपद्यते । तत्रस्तत्कामिप्राय एव श्येनाद्युप-
न्यास इति भाष्यदृता स्फुटोऽतमिति ॥ २१७ ॥

इदं चापरं लिङ्गदर्शनमित्याह — हिंसा हीति । 'कथं पुनरसा-
वनर्थः' इत्युक्त्वा यदुक्तं 'हिंसा हि से'ति, ततोऽवगम्यते न श्येनादि
स्वरूपमात्रमनर्थतया विवक्षितमिति । वर्णितमिदमाशेषकाले न स्वरूपेण
श्येनो हिंसोति । अतो हिंसा हीत्यत्र भाष्यकारेणैतत् स्फुटोऽतम् । तथा
योग्यामिचरन् यजेतेति हि सन्धानमन्ति नाभिचरितन्यासि लन्ते वञ्चते ।
नाभिचरस्यैव श्येनफलस्य निषेध दर्शयन्मनर्थतां स्फुटं जगिष्यति ।
स्वरूपान्निषेधे तु ग्रन्थे सर्वोऽप्युत्तरग्रन्थो न नञ्जगत् इत्यह —
मिति ॥ २१८ ॥

प्रतिषिद्धा हीत्येतन् तावदुपचरितमिति — विहितत्वा-
दिति हिंसासाधनतया श्येनादयः । न तेषु प्रतिषेधोऽन्वयः

यागादिब्रह्महत्यादिवर्गयोः स्यान्निदर्शनम् ।

श्वेनादीनां विधेयत्वादिष्टस्यापि च साधनात् ॥

उपचारादनर्थत्वं फलद्वारेण वर्ण्यते ।

प्रतिषिद्धा हि सत्यत्र स्फुटसेतत् करिष्यते ॥ २१७ ॥

हिंसा हीनि च यच्चापि वृते नाधिक्येदिति ।

श्वेनादीनां स्वस्वेषु तु नोत्तरघ्नन्थयत्कानिः ॥ २१८ ॥

विहितत्वादिषेधस्य प्रवृत्तिर्गतेषु दुर्लभा ।

गणेशस्य चरणा वृषिः समकति यात्री न तदेव । यत्र न तदेव ।
 गतिदत्ते, यत्र यात्र — तेषामर्गनास्ति । अथकतिप्रदं —
 सायुज्या न स्वर्गेषु मेरुद्वयेन । तत्र तत्राद्येन । न तदेव ।
 समथयेवात्तम् । हिंसा यत्र पापत्वं न तदेव ।
 परिषि तो न हिंसा न तदेव । न तदेव ।
 समकति नोत्तरघ्नन्थयत्कानिः ।
 न तदेव । न तदेव ।
 समकति नोत्तरघ्नन्थयत्कानिः ।
 न तदेव । न तदेव ।
 समकति नोत्तरघ्नन्थयत्कानिः ।
 न तदेव । न तदेव ।

अतिक्रमेण हिंसादि शास्त्रान्तरनिरीक्षया ।

फलांशे भावनायाश्च प्रत्ययो न विधायकः ॥ २२२ ॥

वक्ष्यते जैमिनिश्चाह तस्य लिप्सार्थलक्षणा ।

तेन सामान्यतः प्राप्तो विधिना न निवारितः ॥ २२३ ॥

“तस्यापि साधनं यत् तदर्थं एवाभिधीयते ।

वक्तुं तस्यैव धर्मत्वमुक्तमर्थविशेषणम् ॥”

रति । क्रोडनर्थ इति तु श्येनादिफलपरो लक्षणया श्येनादिपदप्रयोगः,
तस्य चार्थादधर्मत्वमुक्तमिति वेदितव्यमिति । ननु श्येनादिविधिसामर्थ्या-
देव श्येनादिफलमासाद्यमानं कथं प्रतिषेधातिक्रमेणावाप्यत इत्युच्यते, अत
आह — शास्त्रान्तरेति । अयमभिप्रायः — सत्य श्येनचोदनालक्षणं त-
त्कर्म, तदुद्दिश्य तद्विधानात् । क्वचित् किञ्चिद् विधीयत इति विधेः स्व-
ल्पं, तत्र विधेयमिवाद्देश्यमपि विधिर्विगाहत एव । यत्तु ‘न हिंसादि’ति
शास्त्रान्तर, तन्निराक्षणेन श्येनादिफलस्य हिंसायाः प्रतिषिद्धत्वमवगम्यत
इति ॥ २२१ ॥

ननु विधिसृष्टेः प्रतिषेधोऽनवकाशः । सत्यपि वा प्रतिषेधे नैवविध-या-
नर्थत्वमित्युक्तम् । तद् यदि चोदनालक्षणा हिंसा, कथं निषिद्धत्वादनर्थः ।
चोदनालक्षणत्वेऽप्यविधेयत्वमिति तु भवद्भिरैव निराकृतम् । अत एव क्रमो
विधेय इत्याश्रितम्, अत आह — फलांश इति वक्ष्यतेऽन्तेन । अ-
नभिप्रायः — उक्तमिदमस्माभिः किञ्चिद् विधातुं फलमुद्दिश्यते इत्येता-
वन्तो चोदनालक्षणात् । ननु फलमेव विधीयते, भावनायाः फलांशे प्रत्य-
यविधायकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् । वक्ष्यति हि — ‘जानात्येवासौ मयैतत्
वर्ण्यमिति उपायं तु न वेदेति । अतः स्वयमेव कर्तव्येषु पुरुषाणां प्रवृ-
त्तेर्न तद्विषयप्रवृत्तिज्ञापनं विधेः फलम् । साधनोपाययोस्त्वप्रवृत्तः पुरुषः प्र-
वृत्त इति तयोर्विधेयत्वम् । क्रमे तु न तावत् किञ्चिद् विधीयते ।
संशयि चक्षुः विधीयते, कथं चोदनालक्षणो भविष्यति । जैमिनेरप्येतदेवा
निननित्याह — जैमिनेरिति । लिप्सया प्रवृत्ति लक्षयति, तथा प्रवृत्तेः ।
अर्थमाहः प्रयोजनवाची फले प्रवृत्तिः पदोपजनलक्षणा न वैधीति दर्शितं भ-
वति ॥ २२२ ॥

फलांशोपनिपातिन्या हिंसायाः प्रतिषेधकः ।

अनर्थप्राप्तिहेतुत्वं बोध्यते तत्र यद्यपि ॥ २२४ ॥

श्येनस्वरूपं नानर्थस्तत्फलस्य त्वनर्थता ।

परस्तूभयमित्यादेः फलस्यापि विधेयत्ताम् ॥ २२५ ॥

भावनान्तर्गतत्वाद्वा मत्वानर्थत्वमाक्षिपत् ।

नैवेत्येतावता चास्य विधेयत्वनिराक्रिया ॥ २२६ ॥

किं विधेयमिदानीं स्यादाह श्येनादयस्त्रिति ।

यतश्चाय सूत्रभाष्यानुगतः सिद्धान्तः यत् फलं न विधीयत इति, तेन कारणेन 'न हिस्यादि'ति प्रतिषेधः श्येनफलोपनिपातिन्यां हिंसायां सामान्यतोऽवतरन् विधिना न निवारित इति तस्यानर्थतामापादयतीत्यभिप्रायेणाह — तेनेति ॥ २२३ ॥

एवंच निषेधेन श्येनफलस्यानर्थप्राप्तिहेतुत्वे बोध्यमानेऽपि न श्येनः स्वरूपेणानर्थः, तत्फलमेव तु हिंसानर्थ इत्याह — अनर्थेति ॥ २२४ ॥

अत्रापरं परिचोदनाभाष्यं 'कथं पुनरि'त्यादि । तस्याभिप्रायमाह — पशस्त्रिति । अयमभिप्रायः — योऽयं साधनफलयोर्विधेयाविधेयभेदो दर्शितस्तमविद्वान् 'उभयमि'त्यादिभाष्ये श्येनादेश्चोदनालक्षणत्वाभिधानात् फलस्यापि विधेयतां मन्वानः, अथवा व्यशभावनाविधानेन फले जातविधेयाभिमानः श्येनफलस्यानर्थत्वमाक्षिप्तवान् । अयं च भाष्यार्थः — कथं यः कर्तव्यतयोपदिश्यते सोऽनर्थः । यद्यपि ग्रन्थात् कर्तव्यतोपदेशपर्यनुयोगोऽवगम्यते, तथाप्यपौरुषेये उपदेशपर्यनुयोगासम्भवादुपदिश्यमानस्य कथमनर्थत्वमित्येव पर्यनुयोगार्थः । अतएवोक्तम् — अनर्थत्वमाक्षिपदिति ॥ २२५ ॥

अत्र परिहारभाष्यं — 'नैव श्येनादयः कर्तव्यतया विज्ञायन्ते' इति । तच्छ्येनादिकर्तव्यतानिषेधपरमिवोपलभ्यते । तच्चायुक्तम् । श्येनादिविधानस्य पूर्वोक्तत्वात् । अतो भित्त्वा योजयति — नैवेति । अस्य श्येनफलस्य हिंसाया नैवेत्येतावतैव विधेयत्वं निराकार्यमित्यर्थः । किं तर्हि विधेय-

प्रश्नांपाकरणे चात्र तव्यो विधिविवक्षया ॥ २२७ ॥

प्रयुक्तो नतु साध्येऽर्थे द्वयेऽप्यनुपयोगतः ।

अनर्थस्यापि साध्यत्वमविधेयस्य हीष्यते ॥ २२८ ॥

साध्यत्वरहिते चेष्टा विधेये नित्यमर्थता ।

शतुश्च लक्षणार्थत्वं तेषां चाप्युपदेशनम् ॥ २२९ ॥

भ्रुवन् स्फुटीकरोतीष्टमुपदेशो हि नान्यथा ।

मिति तृपस्त्वत्योत्तरग्रन्थभोजनेत्याह — क्रिमिति । ज्येनाड्यो यागाः कर्तव्याः, न तत्कलं हिमेति ॥ २२६ः ॥

अत्र च नैवेति भिन्ने कथं पुनरनर्थ इत्यस्य प्रश्नस्यानाकरणेऽनुपपत्त-
 कर्तव्यतापदे फलस्य कर्तव्यतायां प्रतिपिध्यमानाया साध्यताप्रतिषेधप्रम-
 मपेननुमाह — प्रश्नापाकरणे इत्यर्थेननेन । नात्र फलस्य सा-यता प्रति-
 पिध्यते, तन्निषेधे ज्येनभावनापत्तिमामे' । किन्तु विधेयत्वे फलस्य प्रति-
 पिध्यत इति । अनुस्युते, च पूर्वोक्तप्रश्नयोः स्यात्प्रधाने न्ना प्रथमं
 त्याह — द्वयेऽपीति । यदि कथं पुनरिति पूर्वपक्षवादिना साध्यत्वानुपपत्ति-
 रक्ता भवेत्, एवमुक्त्यादी नैवेति तद्विगतुर्थात् । ननु साध्यत्वमत्र पूर्वोक्ते
 कश्चिदुपयोगः । नच तन्निगमस्य निरुक्तं इति ॥ २२७ ॥

अत्रोभयत्रालुपयोगानुपपत्तादेव दर्शयति — अनर्थन्यापीति । न-
 तावत् पूर्वपक्षवादिना साध्यता विनाऽननुपपत्तः । अत्र च विनाऽननुप-
 न्तियस्य । अतो यदेव तदनुस्युते तदेव कर्तव्यम् । नच सा-यतापत्त-
 पत्तवर्धत्वम्, अनर्थे गाम्भीर्येव लक्षणपदे सा-यत इत्येतत् । नच
 सा-यताप्रतिषेधत्वात्, तेषां लक्षण-त्वस्य च, अत्र च विनाऽननुप-
 पत्तवर्धत्वम्, तदनुस्युते च तेषां विनाऽननुपपत्तवर्धत्वम् । अत्र च
 विनाऽननुपपत्तवर्धत्वम्, तेषां लक्षण-त्वस्य च, अत्र च विनाऽननुप-
 पत्तवर्धत्वम् ॥ २२८ ॥

यदेव तदनुस्युते तदेव कर्तव्यम् । नच सा-यतापत्त-
 पत्तवर्धत्वम्, अनर्थे गाम्भीर्येव लक्षणपदे सा-यत इत्येतत् । नच
 सा-यताप्रतिषेधत्वात्, तेषां लक्षण-त्वस्य च, अत्र च विनाऽननुप-
 पत्तवर्धत्वम्, तदनुस्युते च तेषां विनाऽननुपपत्तवर्धत्वम् । अत्र च
 विनाऽननुपपत्तवर्धत्वम्, तेषां लक्षण-त्वस्य च, अत्र च विनाऽननुप-
 पत्तवर्धत्वम् ॥ २२९ ॥

विधित्वस्याद्विशब्दात् स्यादितिकर्तव्यतास्वपि ॥
 नस्मान् फलांशे या हिंसा वैदिकी सा निषिध्यते ।
 अंशद्वये तु या नाम तद्विशेषाभिधाधिनाम् ॥

तेति हि मगामनन्ति नाभिनयिन् यमिति नदन भाग्यज्ञाने लक्षणे अनु-
 कल्पति दर्शयति, यां हि हिंसित्वित्येवमित्यभिप्रायणानुपपन्नानामान ।
 तत्रेदम् अभिनयन नाभिनयिन् यमिति अर्कं कृतम् । अत्रां च यदनु-
 युक्तं मिद्वदन्वावगमाने न विषयनया । अतो न ता हिंसा निषीयते ।
 तेषामुपदेगः इति च स्पष्टमेव श्येनार्त्तानां विज्ञानमुक्तम् । अन्यथा अवि-
 धेयस्यापदेगानुसन्तेः, नियुपदेगज्जयोः पर्यायन्तादिनि भावः । श्येना-
 दय इत्यादिगच्छस्य प्रयोजनमाह — विहित्वामिति । साधनानि तावद्
 विधीयन्ते । इतिकर्तव्यतापि हिंसात्मिका वैशेष्यादि(का ? गा) विधीयते ।
 एतेन फलांशस्यैव हिंसा न विधीयत इति दर्शितं भवति । विधित्व विधि-
 शक्तिरित्यर्थः ॥ २३० ॥

यतोऽङ्गहिंसा विहित्वेव, अतः फलांशस्यैवावैदिकी हिंसा 'न हिं-
 स्यादि'ति निषिध्यते । अतश्चानर्थे इत्यभिप्रायणाह — नस्मादिति । *मर्व-
 स्वारफलस्येदानीं का वार्ता । मरण तस्य फल, न हिंसा । तत्रानिषिद्ध-
 मिति चेद् न । अमति भाग्यच्छेदे तदनुपपत्तेः । अतः फलांशोपनिपातिनी
 सर्वस्वारहिंसावर्था भवेत् । उच्यते — पूर्वार्पणभूते हि यजे तार्तीयसव-
 नीयार्भवास्तोत्रकाले मर्वस्वदक्षिणापरिवृत्तो विपद्यते दीक्षितः । अतो विधि-
 कोष्ठप्रविष्टैवासौ हिंसा । 'अन्यत्र तीर्थेभ्यः' इति च तीर्थवहिर्भूतेव हिंसा
 निषिद्धा । इयं तु तीर्थमध्यगता विधिस्त्वैवेति नानर्थः । श्येनफलं तु
 चिरातिपन्ने श्येने तज्जन्यापूर्वविच्छिन्नभाग्येषु शत्रुषु विपद्यमानेषु जायते ।
 अतस्तीर्थवहिर्भावादर्थो न भवति । तेन क्रतुवहिर्भूता फलांशहिंसावैदिकी
 निषिध्यते । नान्तःक्रत्विति विवेकः इति । किं पुनः कारणं साधनोपायभूता
 न निषिध्यते । सामान्येन 'न हिंस्यादि'ति शास्त्रं प्रवृत्तम् । अतोऽङ्गसाधन-
 हिंसयोरपि प्रतिषेधो भवेत्, अत आह — अंशद्वय इति । साधनोपायांशद्वय-

१ 'न्तः', २. 'चापि नि', ३ 'तत्र' । ग पाठ

* मर्वस्वारो नाम मरणकामकर्तव्यो यागविशेष (१० २ अधि २३) ।

अविशेषेण यच्छास्त्रं शिरोवदिति चोत्तरम् ।

निषेधेनानत्रष्टब्धे विषये न ह्यनर्थता । २३२ ॥

गामिनी हिमा प्रतिषि-यते इति द्रुवाणस्य 'अविशेषेण यच्छास्त्रं तन् सन्दि-
ग्धमन्याय्यत्वाद् विकल्पस्याराद् विशेषनिष्ठं स्यात्' (१०. ८. १६) इति सू-
त्रमुत्तरम् । शिरोवदि'ति च सूत्रान्तरैकदेशेन । अत्र द्रुमयत्राधि नामान्यशा-
स्त्रस्य विशेषशास्त्रेण बाधो दर्शितः । पूर्वत्र तावद्यथा । उद्योगिशेमे श्रूयते—
'वर्त्मानि जुहोती'ति । अस्मि चानारभ्यविधिः 'यद्राहवनीये जुहोती'ति । अत्र
मशयः—किं उद्योगिशेमे ह्येव वर्त्मानिहवनीययोर्विकल्पः, उत बाध्यबाध-
कभाव इति । तत्र विकल्प इति प्राप्तः । तथापि — न तावदेवाप्येव समु-
च्चयः सम्भवति । नच पाष्टिकानुग्रहसम्भवे आन्यन्तिके बाधः । आहवनीयो
हि नामान्यशास्त्रेण वर्त्मानिहममायकत्ववर्त्तति न तस्याप्यन्यत्राग्रे न्यायः ।
अतो विकल्प इति प्राप्ते उक्तः—यदेतदविशेषेण आहवनीयगतत्वं तदागद् विशेष-
निष्ठं न्यादिति । द्वे विशेषनिष्ठयोरेव । विशेषनिष्ठं वर्त्मानिहममायकत्व-
वर्त्तति बाधतु । कुतः । अन्यथाप्येव विकल्पस्य । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथा
हि नामान्यशास्त्रं विशेषनिष्ठं प्रवर्त्तते । तत्र तेषामभिप्रेतत्वं तत्र न वि-
शेषोऽस्य विषय इति विशेषतायां तु विशेषविषयः । अत्र विशेषतायां वि-
कल्पः । अत्रान्यथाप्येव नामान्यशास्त्रं विशेषेण वर्त्तते इति । अत्रान्यथाप्येव
अस्मादहवनीयो वा भवति । तत्र तेषामभिप्रेतत्वं तत्र न विशेष-
वचनसामर्थ्यत्वं तदवगम्यमानस्य स्मृतिविहितत्वे । अत्रान्यथाप्येव नामान्य-
निषेधोर्त्तव्यमिति शिरोवदित्युक्तमेति । इति । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव
नांशशास्त्रेण विधेति । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव ।
मत्यमः । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव ।
इति । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव ।
अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव ।
पठति । अत्रान्यथाप्येव ।

अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव ।

अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव । अत्रान्यथाप्येव ।

प्रत्यक्षादेरशक्यत्वात् कल्प्यते निष्प्रमाणता ।

नहि हिंसाद्यनुष्ठाने तदानीं दोषदर्शनम् ॥ २३३ ॥

चाद्येऽपि विचिकित्सा तु शास्त्रादेवोपजायते ।

हिंस्यमानस्य दुःखित्वं दृश्यते यत्र तावता ॥ २३४ ॥

कर्तुं दुःखानुमानं स्यात् तदानीं तद्विपर्ययः ।

इति । नन्वमन्यपि निषेधे किमशक्यतामितीति द्वितीयो न भवतीत्यत आह -- निषेधेनेति ॥ २३२ ॥

अत्र कारणमाह — प्रत्यक्षादेरिति । नानार्थेषु प्रत्यक्षादीनि क्रमन्ते । नचाप्रमाणकोऽर्थः कल्पयितुं शक्यत इति । प्रत्यक्षाद्यशक्तिमेव दर्शयति — नहीति । नहि त्रिवृत्यान्विकेकयोगिन् साधनाधनभावो हिंसाप्रत्यवाययोः प्रत्यक्षः, तदानीं प्रत्यवायादर्शनादिति ॥ २३३ ॥

नन्वमन्यपि दोषदर्शने चाग्रहिंसानामनर्थत्वदर्शनाज्ञोदिता-वपि विचिकित्सा जायत एव, अत आह — चाग्रेऽपीति । अयमभिप्रायः — नात्र विचिकित्सायां कश्चित् कारणम् । शास्त्रादेव चाग्रेऽपि विचिकित्सा । अहं हिंसापि शास्त्रविहितेति निर्विचिकित्स्मनुष्ठातयेति । ननु प्रत्यक्षमेव हिंस्यमानस्य दुःखित्वमुपलभ्यते । अतः कर्तुं न ततो दुःखित्वमनुमास्यामह । क्रियानुरूपं हि कर्तृणां फलमिति मद्वाजनप्रसिद्धम् । यथा चाहः —

“तथाच नार्गाप्यपि सिद्धमेतन्
करोति यो यत्कर्मतेऽप्यमो तन् ।

यत् कर्मबीजं वपते मनुष्य-

स्तस्यानुरूपाणि फलानि भुङ्क्ते ॥”

इति । अतः क्रियानुरूपेणैव हिंसानर्थकरीत्यनुमास्यते, अत आह — हिंस्यमानस्येति स्यादन्तेन । अयमभिप्रायः — यदेतद् हिंस्यमानस्य दुःखित्वदर्शनं, तेन कर्तुः दुःखित्वानुमानमयुक्तम् । व्याप्तलिङ्गदर्शनाभावात् । नहि हिंस्यमानस्य दुःखिता कर्तुर्मविन्यता दुःखेन व्याप्तावगतेति । प्रत्यक्षदर्शनानुसारेण तु विपर्यय एव तावदनुमातुं शक्यते, तदानीं हि कर्तुः

विषयेऽस्याः फलं यादृक् प्रेत्य कर्तुंस्तथाविधम् ॥
हिंसा क्रियाविशेषत्वात् सूते शास्त्रोक्तदानवत् ।
य एवमाह तस्यापि गुरुद्धीगमनादिभिः ॥ २३६ ॥
सुरापानादिभिश्चापि विपक्षैर्व्यभिचारिता ।
विरुद्धता च यादृग्धि दानैस्तादृक् फलं भवेत् ॥
विधिगम्यफलावाप्तिरदुःखात्मकता तथा ।

स्फुटं सुखमेवोपलभ्यते । अतः कालान्तरेऽपि हिंसा सुखकरी, हिंसात्वाद्
अध्वदिति शक्यते प्रयोगो वक्तुमित्यभिप्रायेणाह — तदानीमिति
॥ २३४ ॥

अत्र कश्चिदनुमानकुशल आह — क्रियाविशेषाः खलु विषयानुरूप-
फलदायिनो दृष्टाः । यथा दानादयः शास्त्रोक्ताः । दानं हि सम्प्रदानापर-
नामान विषयं सुखयतीति प्रत्यक्षमवगतम् । तच्च कालान्तरे दातुः परां
प्रीतिमाधास्यतीति शास्त्रादवगम्यते । हिंसापि च क्रियाविशेषः । अतो
यादृगम्या विषये हिंस्ये कर्मणि फलं दुःखात्मकं, तादृगेव कर्तुरनुमीयत
इति, तदेतदुपन्यस्यति — दिदृश इति ॥ २३५ ॥

अत्र दूषणमाह — य एदृशिति । एववादिनां हेतुरनैकान्तिकः ।
क्रियाविशेषाणामपि गुर्वङ्गनागमनादीनां विषयानुरूपफलदायित्वाभावात् ।
दुःखफलत्वात् तेषाम् । विषये च गुर्वङ्गनादौ तदात्वे प्रीतिदर्शनात् ।
सुरापानस्यापि यदि पेया सुरैव विषयः, न तस्य दुःखमदुःखं वेति विष-
यानुरूपफलदायित्वमेवमादीनामनिर्द्धानिति विपक्षैरभिव्यभिचारिता हेतो-
रिति ॥ २३६ ॥

विरुद्धत्वात् हेतुरित्याह — दिदृशेति । कथं विरुद्धता, अत आह —
यादृशिति । दृष्टान्तानुसारेण हि हेतुर्गमको भवति । दानं चात्र दृष्टान्तः ।
अतो यादृशं दाने फलमवगतं, हिंसापानपि तादृगेव फलं भवेदिति । तादृ-
कत्वमेव फलस्य दर्शयति — विदितमिति । दाने हि विधिगम्यफलावाप्ति-
रवगता । तदिदं व्याप्तिवत्त्वेन हिंसापानपि प्राप्नोतीति । विधिवत्त्वेन त्वद-
फलत्वमेव हिंसाया अवगम्यते । अतो दानस्यैव सिद्ध्यतीति हिंसा-
विधितानर्थफलत्वविपरितीर्षकत्वमाध्यात् विदृष्टोऽयं हेतुर्गम्यभिप्राये-

नच या सम्प्रदानस्य प्रीतिस्नादकं फलं भवेत् ॥

दानुस्तेन हि दृष्टान्तः साध्यहीनः प्रतीयते ।

सम्प्रदानं च दाने ते विषयः कर्म हिंसने ॥ २३९ ॥

वैषम्यं सम्प्रदाने तु पक्षे त्वेतिरुद्धता ।

प्रीयते सम्प्रदानं हि देवतेति स्थितं नच ॥ २४० ॥

णाह — अदत्तेति । नयेति । विंशत्युक्त्यापि सत्यामदु गान्तेत्यर्थः ।
नहि दुःसात्मकं फलं विधिः प्रमाणं भवतीति ॥ २३७ ॥

एव तावदेतदुदाहरणम् । उदाहृतं दृष्टान्तदोषं दर्शयति — नचेति ।
विषयानुरूपफलदायिता एव साध्यते । दाने च सम्प्रदाने विषयः । नच
दानं दानरि तदनुस्य फलमभिनिष्पादयति, ततो विशेषतमस्य मदतोऽस्यु-
दयस्य दानरि निष्यतेः । अत्र हि प्रीतिर्गो गृहीतवता भवति । दानुस्तु
तां पात्रमादृतवतः 'सवन्मगोममभितानि तानि वन्मगणि स्वर्गो भवतीति
शास्त्रानुसारेणावगम्यते । क्वचित्तु 'ममद्विगुणमाहन्वानन्वानि फलान्यत्रापि-
णत्राच्यणश्रोत्रियवेदपात्रेभ्यः' इति साध्यहीनो दृष्टान्त इति । अपिचैका-
धेनेव साध्यपदेन पक्षसंप्रत्ययार्थाभिः कथ्यते । इह च दृष्टान्ते दाने सम्प्र-
दानं विषयशब्दस्यार्थः । हिंसने तु हिंस्यमानं कर्म । नचैतद् युक्तमित्य-
भिप्रायेणाह — सम्प्रदानमिति वैषम्यमन्तेन । यदि तु वैषम्यपरिहागर्थं
पक्षेऽपि सम्प्रदानमेव विषयशब्दस्यार्थो भवेत्, ततः सिद्धयर्थानर्थवि-
परीतप्रतिज्ञानाद् विरुद्धः पक्षो भवेदित्याह — सम्प्रदानं इति । विरुद्धता-
मेव स्फुटयति — प्रीयते इति । अशीपोमदेवतासम्प्रदानको हि पशुयागः ।
तत्र चाशीपोमो देवता प्रीयते इति विषयानुरूपफलप्रतिज्ञाने हिंसाकर्तुगपि
प्रीतिकरी हिंसतेति प्रतिज्ञातं भवेत् । एवञ्च नानर्थकत्वं सिद्ध्यति, प्रीति-
फलस्यानर्थत्वाम्मवात् । अतो विरुद्धः पक्षो भवेदिति । किं पुनरिदं देव-
धिकरणविपरीतविग्रहवत्त्वमिहाभिप्रेत्य देवता प्रीयते इत्युच्यते । यद्यपि
राकारणत्वकं सम्प्रदानं देवता स्यात्, तथापि तामो प्रीयते । धुनि-

दृष्टान्ते कर्म दानं चेत् तस्य कीदृक् फलं भवेत् ।
जपहोमादिदृष्टान्तात् परपीडादिवर्जनात् ॥ २४१ ॥
चोदितत्वस्य हेतुत्वाद् विरुद्धाव्यभिचारिता ।
विहितप्रतिषिद्धत्वे मुक्त्वान्यन्न च कारणम् ॥२४२॥
धर्माधर्मावबोधस्य तेनायुक्तानुमानगीः ।
अनुग्रहाच्चाधर्मत्वं पीडातश्चाप्यधर्मता ॥ २४३ ॥

समवायित्वात् कर्मसु । अत आह — इति स्थितं तवेति । सत्यं, नायं सिद्धान्तः । तव तु साहचर्यस्य स्थितमिदं यद् देवता प्रीयत इति । अतस्ते पक्षो विरुद्ध इति ॥ २४० ॥

पूर्वं तावदुभयत्र सम्प्रदाने विषयशब्दार्थे दोष उक्तः । कर्मवचनत्वे दोषमाह — दृष्टान्त इति । यदि हि दाने कर्मैव विषयो भवेत्, ततस्तस्य दीयमानस्य गवादेर्न किञ्चित् फलमिति न तदनुरूपफलसाधन युक्तमित्यभिप्रायः । विरुद्धाव्यभिचारी चायं हेतुरित्याह — जपहोमादीति । जपादयो हि क्रियाविशेषा न परेषां पीडानुग्रहयोर्वर्तन्ते । चोदितत्वमात्रेणैव तु तेऽर्थतयावगताः । अतस्तद्दृष्टान्तेनैव चोदिता हिंसा अर्थ इति शक्यते साधयितुम् । अतो विरुद्धाव्यभिचारिता । नचात्र विषयानुरूपमेतन् फलमिति शक्यते वक्तुम् । विषये फलादर्शनात् । जपस्य यदि तावज्जप्यमानं विषयः, किं तस्य फलम् । अन्यस्य तु न कस्यचित् पीडानुग्रहौ दृश्येते । अतएवोक्त परपीडादिवर्जनादिति । एवंविधं दृष्टान्तमासाद्य चोदितत्वस्य हेतुत्वं सम्भवतीति विरुद्धाव्यभिचारी हेतुर्भवति । भवति च प्रयोगः -- दैक्षपशुहिंसा अर्थ, विहितत्वाज्जसादिवदिति ॥ २४१:१ ॥

अपिच विधिनिषेधप्रमाणकयोर्धर्माधर्मयोरनुमानोपन्यासोऽतिदूरमप-
भ्रष्ट इत्याह — विहितेति ॥ २४२:३ ॥

अपिच विषयानुरूपफलवादिना पीडानुग्रहनिवृत्तये धर्माधर्मत्वमा-
श्रितम् । एवम जपे शीघ्रदाने चान्यत्राभावाद्दुष्पातानुत्पत्ता न स्यादित्याह — अनुग्रहादिति ॥ २४३:३ ॥

अन्योन्याश्रयमाप्नोति विना शास्त्रेण साधयन् ।
 एवमादावशास्त्रज्ञो स्लेच्छो नोद्विजते क्वचित् ॥
 तस्य नाधर्मयोगः स्यात् पूर्वोक्ता यदि कल्पना ।
 तस्मादनुग्रहं पीडां तदभावस्य च ॥ २४८ ॥
 धर्माधर्मार्थिभिर्नित्यं सृग्यौ विधिनिषेधकौ ।
 क्वचिदस्या निषिद्धत्वाच्छक्तिः शास्त्रेण बोधिता ॥
 प्रत्यवायनिमित्तत्वे विधिना नापगच्छति ।
 शास्त्रेण न हि शक्तीनामावापोद्वापनक्रियाः ॥ २५० ॥
 विद्यमाना हि कथ्यन्ते शक्तयो द्रव्यकर्मणाम् ।
 तदेव चेदं कर्मेति शास्त्रमेवानुधावता ॥ २५१ ॥
 हिंसादीनामधर्मत्वं कथ्यते नानुमानतः ।

तु हृदयक्रोशात् पीडोपलभ्यत इत्यधर्मत्वम् । एवत्राधर्मत्वे पीडोपपत्तिरित्यत आह — पीडान्त इति । अनपेक्षितशास्त्रस्य प्रागधर्मज्ञानोत्पत्तिनिमित्ताभावात् किञ्चिन्ता पीडोति वक्तव्यम् । अधर्मत्वदुल्लिख्येति चेत्, तदेव किञ्चिन्मितम् । सैव पीडा अधर्मत्वे निमित्तमिति चेत्, तद्विह पीडाधर्मत्वयोरेकतरस्यापि मूलान्तरासम्भवाद् दुरुत्तरमितरेतगप्रथमनाश्रयतन्त्रस्याप्यत इति ॥ २४६ ॥

अपिचं यदि सत्यपि परोपकारे कर्तुरद्वेगदर्शनाद् गुर्वेवगागमनमधर्मः, तर्हि यस्यातो स्लेच्छादेरद्वेगो न जायते तस्यान्तैवनिर्दिन्यादित्याह — एवमादाविति । शास्त्रेणैव जागृत्तुमाद्वेगो जायते । तदन्वितस्य तदभावाद्प्रमाणकोऽधर्मयोग इति ॥ २४७ ॥

अतो विदुषानाहु एषोऽहं तदभावात् च धर्मोऽन्तैवनिर्दिन्यादिति निषेधादेवाहमन्तैव्यादित्युपलभ्यते — तस्मादिति । अन्तैव — नानुमाने अधर्मत्वे कारणे पीडा वा अधर्मत्वे, अन्तैवभावात् वा पीडाभावात् वा धर्माधर्मत्व इति ॥ २४८ ॥

अत्र वदन्ति — नानुमानेन हिंसादीनामधर्मत्वमाहंते विदुषः शास्त्रानुमानेनैव । निषेधतर्भावेन हिंसायाः प्रत्यवायनिमित्तत्वं धर्मत्वं च

एवं ये निपुणं प्राहुस्तैरप्येतत् परीक्ष्यताम् ॥ २५२ ॥
 सुरापानादिभिः शूद्रः किं याति नरकं कृतेः ।
 वैश्यस्तोमेन वा किं स्याद् विप्रराजन्ययोः फलम् ॥
 पञ्चम्यामिष्टिकरणान्मध्याह्ने चाग्निहोत्रतः ।
 तस्माद् यद् यादृशं कर्म यत्फलोत्पत्तिशक्तिकम् ॥
 शास्त्रेण गम्यते तस्य तादृशस्यैव तत् फलम् ।
 हिंसा चांशद्वयादन्या या तस्याः प्रतिषेधजम् ॥
 प्रत्यवायार्थताज्ञानं विधिनान्यत्र वार्यते ।

तीर्थातीर्थगता हिंसैव । अतः कथं हिंसा सती काचित् प्रत्यवायं न जन-
 यिष्यति । नहि दैक्षपशुहिंसाविधानं वस्तुनः शक्तिमुत्सारयितुमुत्सहते
 विद्यमानद्रव्यगुणादिशक्तिमात्रोपदेशित्वात् शास्त्राणाम् । नैयां शक्त्यावापा-
 द्वापयोर्व्यापारः । अतस्तदेवेदं 'न हिंस्यादि'ति शास्त्रोपदेशितप्रत्यवायहेतुत्वं
 दैक्षपशुहिंसाक(र्म ? मर्णा)ति शास्त्रानुवावनेनैव हिंसादीनामवर्मत्वं कल्प्यत
 इति । तदेतदुपन्यस्यति — क्वचिदिति त्रयेण । क्वचिद् वाद्यहिंसायां
 निषिद्धत्वात् प्रत्यवायहेतुत्वे हिंसायाः शक्तिर्विधा न विधानादपगच्छ-
 तीति सम्बन्ध इति ॥ २५१ १/३ ॥

एवमुपन्यस्य निरस्यति—एवमिति द्वयेन । एवंवादिनो हि 'न
 सुरां पिबेदि'ति निषेधशास्त्रात् सुरापानस्य प्रत्यवायशक्तिरवगतेति शूद्रोऽपि
 तां पिबन् प्रत्यवेयात् । तथा वैश्यस्तोमेन वैश्यस्य यजमानस्य विधिनाभ्यु-
 दयसिद्धिर्देशितेति वैश्यस्तोमशक्त्यनुसारेण विप्रराजन्ययोरपि तत्फलं भवेत् ।
 नचैतदिष्यते । तथा कालभेदेन शक्तिभेदो दृष्टः । इष्टयोर्देशपूर्णमासयोः प-
 र्वणि शक्तेः पञ्चम्यां चाशक्तेः । अग्निहोत्रस्य सायंप्रातरनुष्ठितस्य फलसाध-
 नत्वान्मध्याह्ने च तदभावात् । अतो यथाशास्त्रमेव शक्तिसद्भावोऽभ्युपेयत
 इति ॥ २५३ १/३ ॥

तस्मात् शास्त्रानुसारणैव कर्मणां फलशक्तिरास्येयेत्युपसंहरति —
 तस्मादिति ॥ २५४ १/३ ॥

एवं साधनोपायांशद्वयातिरिक्तायां हिंसायां 'न हिंस्यादि'ति प्रति-

ज्ञानमेव च शक्तीनां नावापोद्वापनक्रियाः ॥ २५६ ॥

ज्ञायन्ते शास्त्रतस्तास्तु क्रियाभेदव्यवस्थिताः ।

व्यवस्थाः शक्तिभेदानां दृष्टार्थेष्वपि कर्मसु ॥ २५७ ॥

अभिन्नत्वेऽपि दृश्यन्ते भुजेः स्वस्थातुरेष्वपि ।

रूपाभेदेऽपि हिंसादेर्भेदोऽङ्गानङ्गकारितः ॥ २५८ ॥

तथाप्येकफलत्वं चेत् क्रियात्वात् सर्वसङ्करः ।

यजित्वाद्यविशेषाच्च चित्रादिफलतुल्यता ॥ २५९ ॥

पेधाज्जातं प्रत्यवायहेतुत्वज्ञानम् 'अन्यत्र तीर्थेषु' 'यो दीक्षितः' 'यदग्नीषोमीय पशुमालभेत'त्यादिविधिना वार्यत इत्याह — हिंसेति ॥ २५५ ॥

यत्कृतं न वस्तुगत्यावापोद्वापयोः शास्त्रस्य व्युत्पन्न इति, तद्वि-
प्यत एव । केवल शास्त्रानुसारेणैव तत्तत्क्रियाभेदव्यवस्थिता एव मन्त्रयो-
ऽवगम्यन्ते । अतो नातिप्रसङ्ग इत्यभिप्रायेणाह — ज्ञानमिति ॥ २५६ ॥

कथमेकस्य कर्मण शक्तिभावाभावाविति चेत् । तौक्तिकानि क-
र्माणि विदाद्भुवन्तु भवन्त । यथा तावदेकमेव भोजन स्वभ्यातुरग्रहृकेभिर-
शक्तिक दृष्टम् । स्वस्थेन हि तत् क्षियमाण स्वतोदितमोक्षसिद्धिजनन-
रया शरीरं वर्धयति । आतुरेण तु क्षियमाणमभ्रमन्तुपण्डितान् कृषी
करोति । एवमदृष्टार्थेष्वपि कर्मसु भविष्यतीत्यभिप्रायेणाह — एवमदृष्ट-
इति ॥ २५७ ॥

यथा भोजनत्वाभेदेऽपि स्वस्थातुरग्रहृकेभिरुपनिष्कृतं भोजनं तत्र
तत्र शक्तिभेद समाधीयते, एवमित्यपि हिंसादेर्भेदोऽङ्गानङ्ग-
दिसा इय पाण्डुरिति व्याक्तिभेदादभेदोऽङ्गानङ्गकारितः इत्य-
ह — रूपाभेद इति ॥ २५८ ॥

यदि त्वदानभेदमगशीत्य त्वत्त्वेनान्ये इत्यन्तत्वेनान्ये त-
सति सर्वलौकिकैर्दिवाभोजनान् विद्यादाने इत्यन्तत्वेनान्ये त-
पलाभिर इष्टकान्मिच्छादानेन न विद्यादानेनान्ये — तद्वदिति ।
एवमदृष्टार्थेष्वपि कर्मसु भविष्यतीत्यभिप्रायेणाह — एवमदृष्ट-
इति ॥ २५७ ॥

भेदात् तत्र व्यवस्था चेदिहाप्येवं भविष्यति ।
 विधीनां वापि सर्वेषां साक्षाद् व्यवहितोऽपि वा ॥
 पुरुषार्थः फलं तेन नानर्थोऽतः प्रतीयते ।
 नचैषु श्रूयतेऽनर्थो निषेधान्नच कल्प्यते ॥ २६१ ॥
 नच प्रकरणस्थत्वात् पुरुषार्थः फलं भवेत् ।
 कर्मोपकारः कल्प्यस्तु दृष्टोऽदृष्टोऽथवा पुनः ॥२६२॥

सामान्याभेदादपि चित्रादीनां कर्मणां फलतुल्यता भवेदित्याह — यजि-
 त्वेति ॥ २५९ ॥

यदि तु तत्र व्यवस्थावान्तरभेदाश्रयाभिधीयते, सेहापि समाने-
 त्याह — भेदादिति । ननु विहिता नामाङ्गहिंसा । तथापि किं नानर्थः ।
 न विधिनानर्थफलेन न भवितव्यमिति राजाज्ञा । अत आह — विधीना-
 मिति । अयमभिप्रायः— नेयं राजाज्ञा । शब्दशक्तिरेव । विधिर्हि कर्तव्य-
 ताबुद्धेहेतुः । इष्टान्युपायं च कर्तव्यतया लोको बुध्यते । अतोऽवश्यमेव सा-
 क्षाद् व्यवहितोऽपि वा विधेयानां पुरुषार्थः फलमित्यवसीयते । साक्षात् प्र-
 धानानां, व्यवहितोऽङ्गानाम् । तस्मान्नातो विधेरनर्थफलत्वमवसीयते । विधि-
 वलादवगम्यमानं विधीनां फलमित्याहेति । अपिच, अनर्थक्यङ्गहिंसेति नेदं
 सान्दष्टिकम् । नचानर्थसमभिव्याहारोऽस्याः श्रूयते । अतः कथमनर्थसाध-
 नमित्याह — नचैष्विति । नन्वश्रूयमाणोऽपि कलञ्जमक्षणादिवत् कल्पयि-
 प्यते, अत आह — निषेधादिति । तत्र निषेधः कल्पनायां कारणं, नासा-
 विह सम्भवति । अभावादव विधानदर्शनादिति ॥ २६१ ॥

अपिचाङ्गहिंसानां पुरुषार्थत्वे सिद्धे कदाचिदनर्थोऽपि फलतया क-
 ल्प्यते । नच तासां पुरुषार्थः फलम् । प्रकरणे पाठात् । प्रकरणविविधनि-
 योगेन क्लृप्तत्वादित्यभिप्रायेणाह — नचेति । किं नाम तत्कल्प्यमत
 आह—कर्मोपकार इति । यत् खलु प्रकरणस्थं, ततः प्रधानकर्मोपकार एव
 कल्प्यते दृष्टोऽदृष्टो वा । यथावघातस्य व्रीहीणां त्रितुपीभावो विध्यपेक्षितो
 दृष्टः । अदृष्टो वा यथा प्रयाजादिजन्य इति ॥ २६२ ॥

कल्पनावसरस्तत्र नानर्थस्थानपेक्षणात् ।

ऋत्वर्थश्चापि संस्कारः पशोर्नारादुपक्रिया ॥ २६३ ॥

दृष्टैव त्ववदानानां निष्पत्तिः ऋत्वपेक्षिता ।

अभिचारेऽप्युपायस्था हिंसा नाधर्म उच्यते ॥ २६४ ॥

तस्मादनङ्गभूतायां हिंसायामेतदुच्यते ।

उद्देशाच्च फलत्वेन श्येनादौ न विधीयते ॥ २६५ ॥

अतो नात्रानर्थकल्पनावसरोऽस्तीत्याह — कल्पनेति । नाङ्गहि-
सासु फलमपेक्षितं, ऋतूपकारेण निराकाङ्क्षत्वादिति भावः । ऋत्वर्थेऽपि
चायं विशेषः यदयं पशुसंस्कार एव. नतु प्रयाजादिवदारादुपकारोऽङ्ग-
हिंसा, तत्पुरस्सर विशसनादिसंस्कारानुष्ठानात् । अतएव सज्ञपने पशु-
व्रीहिवत् प्रधानतया श्रुतः 'पशुं संज्ञपयती'ति । तदेतदाह — ऋत्वर्थ इति ।
सन्निपत्योपकारप्रदर्शनेन ऋत्वर्थतैव वलीयसीति दर्शितं भवति । आरादु-
पकारकत्वे यावान् क्लेशो भवेद् नच तावानप्यस्तीति ॥ २६३ ॥

संस्कारत्वेऽपि चास्यायं विशेषः यदयं दृष्टार्थ एवावघातादिवत् । न
तु प्रोक्षणादिवददृष्टार्थः. ऋत्वपेक्षितैकादशावदाननिष्पत्तेः । दैक्षे हि पशौ
'हृदयस्याग्नेऽवघति । अथ जिह्वायाः । अथ वक्षसः' इत्यादिभिरेकादशा-
वदानसाध्यो याग उक्तः । नचासति हिंसासंस्कारे पशोरेकादशावदान-
निष्पत्तिः सम्भवति । अतो दृष्टार्थत्वादङ्गहिंसाया नानर्थकल्पनावसरोऽस्ती-
त्यभिप्रायेणाह — दृष्टेति । एवं तावज्ज्योतिष्टोमोपायांशस्था हिंसा नाधर्म
इत्युक्तम् । ये चाभिचारयज्ञाः श्येनादयः, तत्राप्येकाहानां ज्योतिष्टोमप्रकृ-
तित्वाच्चोदकप्राप्ताङ्गहिंसा नाधर्म इत्याह — अभिचार इति ॥ २६४ ॥

अतोऽनङ्गभूतायामेव फलांशस्थायां हिंसायामेनदनर्थन्वमित्युपसं-
हरति — तस्मादिति । ननुच फलांशस्थापि हिंसा श्येनाद्देशेन वि-
धीयमानां कथमनर्थः अत आह — उद्देशादिति । अयमभिप्रायः -- नात्र
श्येनोद्देशेन फलं विधीयते, फलत्वेन हिंसाया एवोद्देशान् । फलं दृष्टिन्य
साधनं विधीयते, ननु विपर्यय । ननुद्देशयोरपि देगजालयोर्विधानमि-

भावनाविधिरप्येव फलांशाद् विनिवर्तते ।

अतः स्वतो न धर्मत्वं ज्येनादेर्नाप्यधर्मता ॥ २६६ ॥

फलानर्थानुबन्धित्वात् तद्द्वारेणोपचर्यते ।

निराकाङ्क्षस्य चैकेन ज्येनस्य न फलद्वयम् ॥

तस्मान् क्रियान्तरादेर्वा हिंसातो नार्थ उच्यते ।

फलतोऽपि न यत् कर्म नानर्थेनानुबध्यते ॥ २६८ ॥

केवलप्रीनितेवृत्तान् तत्कर्मत्वेन हीयते ।

ननुचेष्टाभ्युपायत्वाच्छेनादेर्धर्मता भवेत् ॥ २६९ ॥

फलं तावद्धर्मोऽस्य श्येनादेः सस्रधायते ।

यदि येनेष्टसिद्धिः स्यादनिष्टाननुबन्धिनी ॥ २७० ॥

तस्य धर्मस्त्वमुच्येत ततः श्येनादिवर्जनम् ।

यदा तु चोदनागम्यः कार्याकार्यानपेक्षया ॥ २७१ ॥

धर्मः प्रीतिनिमित्तं स्यात् तदा श्येनेऽपि धर्मता ।

नर्थाफलस्य तद्द्वारेणानर्थत्वमित्याह — तस्मादिति । किं पुनः कारणं, फलानर्थानुबन्धित्वात् श्येनो न धर्म इत्यत आह — फलत इति । ईदृशे कर्मणि लोके धर्मशब्दः प्रासिद्ध इति ॥ २६८ ॥

अत्र चोदयति — ननुचेति । अयमभिप्रायः — किं पुनः कारणं स्वतो न धर्मत्व श्येनादेः, नाप्यधर्मेति । इष्टाभ्युपायो हि चोदनालक्षणो धर्मः । तथा श्येनः फलस्यानर्थानुबन्धित्वेऽपि । अतो धर्म इत्येवायं वक्तव्य इति । अत्रोभयरूपगहितः श्येन इत्यभिप्रेत्य मन्त्रवाग्णामवतारयति — फलमिति । स्थित तावन्न श्येनफल हिमा । हिमा च न धर्म इति । श्येनादिस्वरूपमिदानीं लोकप्रसिद्धचनुनारेणागवास्यानः धर्मोऽधर्मो वेति ॥ २६९ ॥

तत्रान्यतरनिर्वाणाय पक्षद्वयगुपन्वस्यति — यदीति श्येन । लोकप्रसिद्धिर्हि नः सर्वज्ञान्दायीवधारणं भूदम् । तदनादेव निरुपाया । तत्र ययनिष्टानुदन्गहितेष्टाभ्युपायचोदनालक्षणो धर्म इति लोकेनोच्यते, ततः श्येनादीनामधर्मत्वेन वर्जनं, परमप्रदानार्थानुबन्धित्वात् । यदि चनुनाद्वय परस्परदानार्थानुबन्धित्वात् तदा तस्य लोकेना धर्ममव्यंनोपचरन्ति चोदनामवधारणः । तथा सति श्येनोऽपि तावन्तत् धर्मो भवेत् । कार्याकार्यानपेक्षेति । श्येन इति श्येनानुबन्धित्वत् कार्याकार्यानपेक्षितो दुधधर्मः, निषीदितस्य श्येन इति । श्येन इति श्येनानुबन्धित्वत् चात्र निर्धारणमुक्तम् । यथा श्येनः तावन् श्येनोऽपि चनुनाद्वय इति स्थितम् । प्रसिद्धिभ्यानिष्टानुबन्धित्वत् श्येन इति धर्मत्वमव्यंनोपचरन्ति चोदनादिवर्जनमेव धर्मत्वमिति ॥ २७१ ॥

यदि त्वप्रीतिहेतुर्नः साक्षाद् व्यवहितोऽपि वा ॥

सोऽधर्मश्चादनार्थः श्यान् नदा श्येनेऽप्यधर्मता ।

यस्तु हिंसात्वमाधर्म्याद् वाद्यवच्चोदितास्त्रपि ॥

वदेदन्नर्थहेतुत्वं तस्याप्यागमत्राधनम् ।

तमनादृत्य यो ब्रूयाद् यागादेरप्यसौ वदेत् ॥ २७४ ॥

स्वर्गादिसाधनाशक्तिं क्रियात्वाद् भाजनादिवत् ।

गीतासन्त्रार्थवादेर्या कल्प्येनेऽनर्थहेतुता ॥ २७५ ॥

नन्वेवमर्थम एवानिष्टानुबन्धित्वान् श्येनः फल्ग्वारण, अत आह —
यदीति । अयमभिप्रायः -- अधर्मपदप्रयोगोऽपि लौकिकानां सम्प्रधारणायः
किंविषय इति । तद् यदि चादनार्थोऽपि साक्षाद् व्यवधानेन वाप्रीति-
हेतुरधर्म इति प्रसिद्धः, ततः श्येनोऽप्यधर्मः । अयं वेदविहिते नाधर्मशब्द-
मप्रीतिकरेऽपि परम्परया लोकः प्रयुङ्क्त, ततो नाधर्मः । नच वेद-
विहितगोचरोऽधर्मशब्दप्रयोगो लौकिकानां दृष्ट इति नाधर्मः स्वरूपेण श्येना-
दय इति भावः ॥ २७२ ॥

यस्तु वदति—विहिता नाभांशद्वयगामिनी हिंसा । तथापि प्रतिबद्ध-
लिङ्गदर्शनेन तस्यानर्थहेतुत्वमनुमास्यामेहे । तथाहि हिंसात्वमनर्थत्वेन
प्रतिबद्धं वाद्यहिंसास्वगतं, तद्धि विहितास्त्रपि दृश्यमानमनर्थत्वमनुमापय-
यतीति । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — यस्त्विति । अयं चागमत्राधोऽनुमाने
प्रपञ्चयिष्यत इति ॥ २७३ ॥

आगमानादरे त्वनवस्था भवतीत्याह — तस्मिति ॥ २७४ ॥

नन्वागमानुसारेण क्रतुगतानामपि हिंसानामधर्मत्वमवगम्यते । त-
थाहि—सन्ति हि केचन मन्त्रार्थवादेतिहासादयः ये क्रतुवर्तिनीमपि हिंसां
निन्दन्ति । यथा जपस्तुतां

“विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः”

इति हिंसौहृत्त्वेनैव विधियज्ञनिन्दा स्मर्यते । अत आह — गीतेति ।
अस्यार्थः—प्रत्यक्षोऽत्र श्रुतिबाधः । क्रतौ विधानदर्शनात् ‘अन्यत्र ती-
र्थेभ्यः’ इति च श्रुतेः ।

प्रत्यक्षश्रुतिबाध्यत्वात् सान्यार्थत्वेन नीयते ।
 शिष्यान् प्रत्यविशिष्टत्वात् सूत्रवैदिकवाक्ययो ॥
 अशक्तेश्चोभयोः सास्यान्न सूत्रेष्वित्यनुत्तरम् ।
 प्रागुक्तपरिसङ्ख्यायाः फलमेतत् प्रकाश्यते ॥
 सूत्रेषु ह्यनया युक्त्या गतिरेषापि युज्यते ।

‘यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।

यज्ञा हि भूत्यै लोकस्य तस्माद् यज्ञे बबोऽवधः ॥”

इति च । अन्यपरतयार्थवादो व्याख्येयः । यथा वक्ष्यति — ‘नहि निन्दा
 निन्दं निन्दितुं, किं तर्हि निन्दितादितर प्रशंसितुमिति ॥ २७५ ॥

अत्रापरं भाष्यं — ‘नन्वगक्तमिदं सूत्रमिनावर्थावभिवदितुं चोदना-
 लक्षणो धर्मः नेन्द्रियादिलक्षणः, अर्थश्च धर्मो नानर्थ इति । भिद्येत हि
 तदा वाक्यम्’ इति । एव वाक्यभेदपरिचोदनां कृत्वा परिहारभाष्यम् —
 ‘उच्यते । यत्र वाक्यादेवाथोऽवगम्यते तत्रैवम् । तत् तु वैदिकेषु न सूत्रेषु !
 अन्यतोऽवगतेऽर्थे सूत्रमेवमर्थमित्यवगन्तव्यमिति । तत्रापि — शि-
 ष्यामिति । अस्यार्थः — अन्यतोऽविदितवदार्थेभ्यो जिज्ञासुभ्यः सूत्राणि
 जैमिनिना न प्रणीतानि । अतस्तानि तेषां वेदवाक्यतुल्यानि उभय च
 वेदसूत्रात्मकं वाक्यभेदादिदोषादममर्थम् । तच्चान्तमर्थप्रत्यायने प्रमा-
 णम् । अतो न वेदसूत्रेण बन्धिद् द्विगुण इति न सूत्रेति भाष्योक्तम-
 नुत्तरमिति ॥ २७६ ॥

अत्र परिहारमाह — प्रागुच्यते । अस्यार्थः — ननु । वाक्य-
 भेदादिना सूत्राणामप्यसक्तिं निर्याक्ष प्रत्यक्षितेयः । किन्तु न सर्वमिति
 सम्भव इति परिहरणेन, तस्य अन्येभ्यो भाष्येभ्यो न विद्यते । एवं
 हि न्यायागमशान्ता निम्ना भाष्येभ्यो विहितं यद् विदितमन्तदे
 वाक्यभेदादिभिरपि स्वपि सम्भवेत्तन्नेति । तद्वैदिक वाक्यभेदानामत्र
 प्रवर्तने यद् वाक्यभेदादि रोगप्रसङ्गात् नोक्तं इति । अन्येति भा-
 ष्योक्त्या एतानामत्र वेदादि विषयकानुक्तत्वेन । अन्येति च भा-
 ष्योक्त्या यजुष्येभ्यो वेदादि विषयकानुक्तत्वेन । अत्र — शिष्यामिति न कर्तव्ये-

तस्मादावर्तते सूत्रं तन्त्रे वा शक्तिभेदतः ॥ २७८ ॥

एकदेशानुमानाद् वा द्वे सूत्रे परिकल्पिते ।

इतरेतरसामीप्यादेतावेव परस्परम् ॥ २७९ ॥

रिमावेकदेशाविति' । तदनेन शिष्यान् प्रत्यविशेषेऽपि व्याख्यातृणामेव व्याख्याप्रकारो भाष्यकारणोक्त इति दर्शितम् । व्याख्याकारा हि चिरपरिचितन्यायसामस्त्यस्मरणक्षमा न्यायवलेन वाक्यभेदादिभिरपि सूत्राणि व्याचक्षत इति ॥ २७७^३ ॥

यतश्च प्रमाणान्तरानुसारेण वाक्यभेदादिभिरपि सूत्रैर्व्यवृत्तिः सम्भवति, तस्मादावृत्त्या वा तन्त्रेण वेदं सूत्रं व्याख्येयमित्याह — तस्मादिति । आवृत्तौ तावत् सकलमेव सूत्रं द्विः पठितव्यम् । तत्रैकस्य चोदनालक्षणां धर्म इत्यत्र तात्पर्यम् । अपरस्य चार्थो धर्म इत्यत्र । अन्यपरत्वेऽन्यतरमन्वन्धोऽनुवादः । सूत्रभेदेन चोभयविधानात् तास्मिद्धेरुभयानुवादादपपत्तिः । तन्त्रे चोदनालक्षणादीनां त्रयाणामन्यतमम् । तदुपगृष्टाद् वक्ष्यते । तरिमत पक्षे न वाक्यभेदः । तथाहि—त्रिपदमिदं सूत्रम् । पदत्रयस्यापि चेतरेतरसम्बन्धोऽर्थो वाक्यार्थः । तद् यदेव त्रयाणामुभयसम्बन्धार्थमावर्त्यते तदेव वाक्य भिनत्ति । तन्त्रेण तृभयसम्बन्धे न वाक्यभेदः । सकृद्वचनात् । सकृदुक्तस्यैव योग्यतयोभयसम्बन्धे शक्तिभेदान् । तदिह धर्मपदं वा तन्त्रोत्तरितमुभाभ्यां सम्बन्ध्यते । सिध्यति चोभय चोदनालक्षणां धर्मोऽर्थो धर्म इति च । मध्यपदं वाच्यन्ताभ्याम् । एवमपि चेष्ट सिध्यति अर्थो धर्मः स चोदनालक्षण इति । आद्यमेव वातगभ्याम् । चोदनालक्षणोऽर्थः स एव च धर्म इति । इदमेकमेव वाक्य त्रयाणामन्यतमस्य तन्त्रेणोभयसम्बन्धाद् अर्थमित्यवगन्तव्यम् । आह च —

“चोदनालक्षणादीनां तन्त्रेणैकस्य वदन्ता ।

द्राभ्यां सद्दार्थवार्चिन्वाद् अर्थमेकं भविष्यति ॥”

इति ॥ २७८ ॥

भाष्यकारेण 'मित्येव वाक्ययोग्यमावेकदेशाविति' वदता सूत्रद्वय-

कल्प्येते वाक्यशेषाय नान्यावयवकल्पना ।

विशिष्टार्थानुवादित्वात्थवेत्यपि भाषिते ॥ २८० ॥

वाक्यभेदः स एवेति संज्ञातन्त्रत्वमुत्तरम् ।

अर्थ वा प्रत्युपादानात् संज्ञालक्षणशब्दयोः ॥२८१ ॥

तन्त्रे लक्षणशब्दो वा वाच्यो धर्मार्थशब्दयोः ।

मेवेदं दर्शितम् । तदुपन्यस्यति—एकदेशेति । अर्थो धर्म इत्येक सूत्रम् । अपरं चोदनालक्षण इति । तेन चोदनालक्षणावयवेनानुमितेनानन्तरसूत्रस्थेन धर्मपदेनैक निष्पद्यते चोदनालक्षणो धर्म इति । तदिदमुक्तम्—एकदेशानुमानादिति । तन्त्रार्थो धर्म इति चोदनालक्षणाचोदनालक्षणयोरन्यतरस्यानुपादानात् तदपेक्षायामचोदनालक्षणोऽयुपतिष्ठमानः केन वायते । एव चोदनालक्षणो धर्म इत्यत्रान्यनर्थप्रसङ्गो दर्शयितव्यः । अत आह — इतरेतरेति । एतावैव चोदनालक्षणार्थशब्दावितरेतरस्वामीप्यान् परस्परसूत्रद्वयेऽपि विगेषणत्वेन वाक्यगोपतया कल्प्येते । अतो नाचोदनालक्षणानर्थावयवकल्पनेति । अनुवादत्वेन चात्र चोदनालक्षणार्थावयवसम्बन्धो भिन्नयोः सूत्रयोर्दर्शयितव्यः । यदर्थो धर्म इत्येकस्येवोक्तत्वं तदोदनालक्षण इति । यच्चोदनालक्षणो धर्म इत्यत्रोक्त तदर्थ इति ॥ २७९ ॥

अपरमपि 'अथवा अर्थस्य सन् चोदनालक्षणस्य धर्मत्वमित्येकार्थमेवे'ति भाष्यम् । तदाक्षिपति—विशिष्टेत्येवामन्वेन । अर्थनिर्माणविशिष्टचोदनालक्षणानुवादेन धर्मविज्ञानं दर्शितम् । एतन्मि विवेकविशिष्टोऽयपरत्वेन वाक्य भिषत एव । सैवावविशिष्टानुवादेन सम्बन्धं विद्मः । अतः केन विशेषणात्तेति परिमाणानुक्तमिति । अत भाष्यमस्ति । तस्मान् पूर्वोक्तमेव पदमप्युक्तत्वं च पररेदमन्तिद्वयं प्रकृतमित्यत्र इतीत्यर्थशब्दयोग्मेत । एतत् तद्वयं सम्बन्धमेव । अत्रावयवेन धर्मपदमुच्यते । तस्मि चोदनालक्षणार्थशब्दो विद्मः सन् चोदनालक्षण

लभ्यतेऽर्थानुवादेन संशयो ह्यन्यथा भवेत् ।

तथा च येऽप्यनर्थस्य साधनत्वेन कल्पिताः ॥ २८४ ॥

निषेधैस्तेऽपि धर्माः स्युश्चोदनालक्षणत्वतः ।

तस्मादर्थापरित्यागादेकार्थग्रहणं यथा ॥ २८५ ॥

लभ्यते वचनव्यक्त्या सा स्यादर्थानुवादतः ।

अमति हि तस्मिन् वचनव्यक्तयन्तर्गमत्वेहो भवेत् । एव हि तदा सम्भाव्यते, यश्चोदनालक्षणः स धर्म इति । अत्र तु वक्ष्यमाणो दोषः । नित्यानुवादभूते त्वर्थग्रहणे नैव वचनव्यक्तिः सम्भवति, अर्थग्रहणस्य विव्यनुवाद्योगसम्भवान् । विधौ तावद् वाक्यभेदादसम्भवः । अनुवादस्य चात्राते । नहि चोदनालक्षणमर्थमन्वयं न व्यभिचरति अनर्थगतिं तद्व्यतिरिक्तत्वात् । अतो नानुवादः । न च तत्परित्यागेन वाक्यार्थत्वम्, अनर्थकत्वाद्वैकदेश्यस्य । अतो यतस्मिन् पक्षेऽर्थपदान्वयो घटते, तदा पक्षेऽनुवादः । धर्मानुवादेन प्रमाणाविधौ न सम्भवति नित्यानुवादभूतो येषां तावत्प्रकारेण निरूप्यते । अतो विव्यनुवादसूचनापि प्रमाणादिना नानुवादः । विव्यनुवादात् विना चैतदिति च गणभेदस्यार्थपरिहारः ॥ २८३ ॥

विशेषणाद् विना चैतदर्थसामर्थ्यकारितम् ॥

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिंसादिवर्जनम् ॥ २८६ ॥

यद्येपैवात्र वचनव्यक्तिः, कथं तर्हि भाष्यकारः 'उभयमिहे'त्यादि-
ग्रन्थेनार्थपदस्य विशेषणतां दर्शयति । विस्पष्टं हि तत्रोक्तं 'तत्रानर्थो धर्म
उक्तो मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणमिति, यदपि चेदम् 'अथवे'त्यादि भाष्यमा-
क्षिप्तं तस्याप्यद्ययावन्न किञ्चित् समाधानमुपलभामहे, अत आह — वि-
शेषणादिति । अनेन भाष्यद्वयमपि समाहितम् । यत् तावदुभयमिहे-
त्युक्तं तदर्थविशेषणाद् विनैवार्थसामर्थ्यकारितमेव भाष्यकारेण कथितम् ।
किमिदमर्थसामर्थ्यकारितमिति । एतदुक्तं भवति — यद् धर्मानुवादेन प्रमा-
णविधानादेवानर्थानां हिंसादीनामधर्मत्वेन वर्जनं भवति, प्रमाणानुवादेन
च धर्मविधौ तेपामपि धर्मतापद्येत । तदिहानर्थो धर्म उक्तो मा भूदित्येव-
मर्थमर्थग्रहणमिति वदता वचनव्यक्तिविशेषपरिग्रहार्थोऽर्थशब्द इति द-
र्शितम् । आक्षिप्तभाष्यसमाधानेऽप्ययमेव ग्रन्थो व्याख्येयः । नेदमथवेति
शब्दसामर्थ्यकारित भाष्यकारीयमुत्तरम् । तथाहि वाक्यभेदो भवति ।
इहतु विनैव विशेषणादर्थसामर्थ्यकारितमेवेदमुच्यते । तच्च वचनव्यक्ति
निशेषाश्रयणेन दर्शितम् । नचार्थादापद्यमानो वाक्यभेदमापादयति । अश-
ब्दप्रमाणकत्वाद्, वाक्यभेदस्य च शब्ददोषत्वात् । अतोऽथवेत्यादिना धर्मो-
द्देशेन प्रमाणनिदानमत्र भाष्यकृता दर्शितम् । तत्र चार्थशब्दस्यानुवादत्वाद्
वाक्यभेदः गुपरिहर एव । यदेतदनर्थानां हिंसादीनां वर्जनम्, इदं धर्मा-
नुवादेन प्रमाणविधानवचनव्यक्तेरेवार्थसामर्थ्यकारित फलं भाष्यकारेण क-
थ्यत इत्यर्थ इति ॥ २८६ ॥

इत्युपा यादयु मन्तमिच्छता काशिकाग्रन्थाया

॥ दत्तगुप्त समाप्तम् ॥

तस्य निमित्तपरीष्टिः । ३ ॥

तस्य निमित्तपरीष्टिरिति सूत्रम् । तस्यायमर्थः — तस्य धर्मस्य य-
 न्निमित्त प्रमाण चोदनाभिधानं, तत्परीष्टिः कर्तव्येति । पाक्षिकी च परीष्टि-
 पदरूपसिद्धिः । तथाहि 'इषु गतौ' इत्यस्माद् धातोः 'इषेरानिच्छार्थस्य'
 इति युचि विहिते 'परेर्वा' इति क्तिन्युचोर्विकल्पः स्मर्यते । तेन युञ्जिधौ
 पर्येवणेति भवति । क्तिनि तु परीष्टिरिति । अत्र वदन्ति — किमिदमनव-
 सर एव परीक्षाप्रतिज्ञानम् । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति हि प्रतिज्ञा-
 तम् । अतस्तदुपपादनसमर्थहेतुवचनावसरे किमपरं निमित्तपरीक्षा प्रतिज्ञा-
 यते । नहि नैयायिकाः शब्दोऽनित्य इति प्रतिज्ञाय तदेतत् परीक्षामहे
 इति परीक्षामवतारयन्ति, अपितर्हि सहसैव कृतकत्वादिति हेतुमभि-
 दधति । तदिहापि चोदनासूत्रप्रतिज्ञातावधारणद्वयोपपादनाय सदौत्पत्तिक-
 सूत्राभ्यां हेतुवचनमुचितम् । किमन्तरा परीक्षाप्रतिज्ञानेन । यदि मतं —
 परार्थप्रतिज्ञास्वयं न्याय, यत् प्रतिज्ञानन्तरमेव हेत्वभिधानं, स्वप्रतिपत्तौ तु न
 हेतुधर्मा योजयितव्या इति । तन्न । नहि जैमिनेरपि स्वप्रतिपत्तये शास्त्र-
 निर्माणम्, अन्यतो विदितवेदार्थः शिष्याहितार्थाय सूत्राणि प्रणीतवान् । अतो-
 ऽत्रापि परार्थैव प्रतिज्ञा । अर्थोच्यते — द्वेषा हि परः, व्युत्थिताव्युत्थितभे-
 दात् । तत्र व्युत्थितप्रतिपादने प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुरभिधीयत इति न्या-
 य्यम् । उत्तरे तु परीक्षापुरस्सरमेव हेत्वभिधानेन प्रतिपाद्यन्त इति । तन्न ।
 लक्षणान्तरेष्वपि प्रसङ्गात् । भेदादिलक्षणेष्वपि यथास्वमर्थं प्रतिज्ञाय परी-
 क्षाप्रतिज्ञानमापद्यते । नच तथा दृश्यते । ऋक्षैप न्यायः यद् विप्रतिपन्नाय
 प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुरुच्यते न शिष्येभ्य इति । प्रत्युत तानेव प्रति लाघवाय
 प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुर्वक्तुमुचितः, किमन्तरा व्याक्षेपकरी प्रतिज्ञा निक्षिप्यत
 इति यत्किञ्चिदेतत् । तस्मादयमत्र सनाधिः — इहाद्येन सूत्रेण शास्त्रस्य
 प्रयोजनं प्रतिज्ञातम् । द्वितीयेन च समस्तवक्ष्यमाणतन्त्रार्थसंक्षेपप्रतिज्ञानम् ।
 अनेन तु सुखग्रहणार्थनाद्यान्नायार्थप्रतिज्ञानम् । 'अथान' शेषलक्षणम् ।
 (३.१.१) 'अथ विशेषलक्षणम्' (८.१.१) इतिवद् ऋषिणा प्रणीतम् ।

विशेषणाद् विना चेतदर्थसामर्थ्यकारितम् ॥

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिंसादिवर्जनम् ॥ २८६३ ॥

यद्येवैवात्र वचनव्यक्तिः, कथं तर्हि भाष्यकारः 'उभयमिहे'त्यादि-
ग्रन्थेनार्थपदस्य विशेषणतां दर्शयति । विस्पष्टं हि तत्रोक्त 'तत्रानर्थो धर्म
उक्तो मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणमिति, यदपि चेदम् 'अथवे'त्यादि भाष्यमा-
क्षिप्तं तस्याप्यद्ययावन्न किञ्चित् समाधानमुपलभामहे, अत आह — वि-
शेषणादिति । अनेन भाष्यद्वयमपि समाहितम् । यत् तावदुभयमिहे-
त्युक्तं तदर्थविशेषणाद् विनैवार्थसामर्थ्यकारितमेव भाष्यकारेण कथितम् ।
किमिदमर्थसामर्थ्यकारितमिति । एतदुक्तं भवति — यद् धर्मानुवादेन प्रमा-
णविधानादेवानर्थानां हिंसादीनामधर्मत्वेन वर्जनं भवति, प्रमाणानुवादेन
च धर्मविधौ तेषामपि धर्मतापद्येत । तदिहानर्थो धर्म उक्तो मा भूदित्येव-
मर्थमर्थग्रहणमिति वदता वचनव्यक्तिविशेषपरिग्रहार्थोऽर्थशब्द इति दर्-
शितम् । आक्षिप्तभाष्यसमाधानेऽप्ययमेव ग्रन्थो व्याख्येयः । नेदमथवेति
शब्दसामर्थ्यकारित भाष्यकारीयमुत्तरम् । तथाहि वाक्यभेदो भवति ।
इहतु विनैव विशेषणादर्थसामर्थ्यकारितमेवेदमुच्यते । तच्च वचनव्यक्ति
विशेषाश्रयणेन दर्शितम् । न चार्थादापद्यमानो वाक्यभेदमापादयति । अश-
ब्दप्रमाणकत्वाद्, वाक्यभेदस्य च शब्ददोषत्वात् । अतोऽथवेत्यादिना धर्मो-
द्देशेन प्रमाणविधानमत्र भाष्यकृता दर्शितम् । तत्र चार्थशब्दस्यानुवादत्वाद्
वाक्यभेदः सुपरिहर एव । यदेतदनर्थानां हिंसादीनां वर्जनम्, इदं धर्मा-
नुवादेन प्रमाणविधानवचनव्यक्तेरेवार्थसामर्थ्यकारित फलं भाष्यकारेण क-
थ्यत इत्यर्थ इति ॥ २८६३ ॥

इत्युपाव्यायमुन्नित्तिमिश्रता काशिकायाः

चोदनायुत्र गमामम ।

तस्य निमित्तपरीष्टिः । ३ ॥

तस्य निमित्तपरीष्टिरिति सूत्रम् । तस्माद्यन्तर्धे. — तस्य धर्मस्य य-
 क्षिमिन्न प्रमाणं चोदनाभिधान. तत्परीष्टिः कर्तव्येति । पाक्षिकी च परीष्टि-
 पदरूपसिद्धिः । तथाहि 'इष्टु गतौ' इत्यस्माद् धातोः 'इष्टेरनिच्छार्थस्य'
 इति युचि विहिते 'परैर्वा' इति क्तिन्युचोर्विकल्प. स्मर्यते । तेन युञ्जिर्धौ
 पर्येषणेति भवति । क्तिनि तु परीष्टिरिति । अत्र वदन्ति — किमिदमनव-
 सर एव परीक्षाप्रतिज्ञानम् । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति हि प्रतिज्ञा-
 तम् । अतस्तदुपपादनमर्थहेतुवचनावसरे किमपर निमित्तपरीक्षा प्रतिज्ञा-
 यते । नहि नैयायिका. शब्दोऽनित्य इति प्रतिज्ञाय तदेतन् परीक्षामहे
 इति परीक्षामवतारयन्ति. अपि नहि मह्यैव कृतकत्वादिति हेतुमभि-
 दधति । तदिहापि चोदनासूत्रप्रतिज्ञानादवागमहोदयादनाय नदौ पत्तिक-
 म्त्रान्यां हेतुवचनमुचितम् । किमन्तरा परीक्षाप्रतिज्ञानतः । यदि नतं -
 परार्थप्रतिज्ञारवयं न्दाय यन् प्रतिज्ञान-नरंभो हेतुमिदम्. न्यतिवर्तौ तु न
 हेतुधर्मा योज्यप्रतिज्ञा इति । तत्र । नहि हेतुमिति न्यतिवचने न्याय-
 निर्माणम्. अन्यतो विद्विन्वेदादि. तदर्थं कथं न्यायं तत्. तत्र । नतो-
 ऽत्रापि परार्थेन प्रतिज्ञा । अत्रोदने — हेतुमिति न्यायं तत्. तत्र । नतो-
 दान् । तत्र हेतुवचनप्रतिज्ञाने प्रतिज्ञायते. तत्र । नतो. तत्र । नतो-
 तम् । उत्तरे तु परीक्षापररक्तमेतदेवमिति न्यायं तत्. तत्र । नतो.

विशेषणाद् विना चेतदर्थसामर्थ्यकारितम् ॥

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिंसादिवर्जनम् ॥ २८६ ॥

यद्येपेवात्र वचनव्यक्तिः, कथं तर्हि भाष्यकारः 'उभयमिहे'त्यादि-
ग्रन्थेनार्थपदस्य विशेषणानां दर्शयति । विस्पष्टं हि तत्रोक्तं 'तत्रानर्थो धर्म
उक्तो मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणमिति, यदपि चेदम् 'अथेव'त्यादि भाष्यमा-
क्षिप्तं तस्याप्यद्यथावन्न किञ्चित् समाधानमुपलभामहे, अत आह — वि-
शेषणादिति । अनेन भाष्यद्वयमपि ममाहितम् । यत् तावदुभयमिहे-
त्युक्तं तदर्थविशेषणाद् विनैवार्थसामर्थ्यकारितमेव भाष्यकारेण कथितम् ।
किमिदमर्थसामर्थ्यकारितमिति । एतदुक्तं भवति — यद् धर्मानुवादेन प्रमा-
णविधानादेवानर्थानां हिंसादीनामधर्मत्वेन वर्जनं भवति, प्रमाणानुवादेन
च धर्मविधौ तेषामपि धर्मतापद्येत । तदिहानर्थो धर्म उक्तो मा भूदित्येव-
मर्थमर्थग्रहणमिति वदता वचनव्यक्तिविशेषपरिग्रहाशेऽर्थशब्द इति दर्-
शितम् । आक्षिप्तभाष्यसमाधानेऽप्ययमेव ग्रन्थो व्याख्येयः । नेदप्रथवेति
शब्दसामर्थ्यकारितं भाष्यकारीयमुत्तरम् । तथाहि वाक्यभेदो भवति ।
इहतु विनैव विशेषणादर्थसामर्थ्यकारितमेवेदमुच्यते । तत्र वचनव्यक्ति
विशेषाश्रयणेन दर्शितम् । नचार्थादापद्यमानो वाक्यभेदमापादयति । अश-
ब्दप्रमाणकत्वाद्, वाक्यभेदस्य च शब्ददोषत्वात् । अतोऽथेवत्यादिना धर्मो-
द्देशेन प्रमाणविधानमत्र भाष्यकृता दर्शितम् । तत्र चार्थशब्दस्यानुवादेत्वाद्
वाक्यभेदः सुपरिहर एव । यदेतदनर्थानां हिंसादीनां वर्जनम्, इदं धर्मा-
नुवादेन प्रमाणविधानवचनव्यक्तेरेवार्थसामर्थ्यकारितं फलं भाष्यकारेण क-
थ्यत इत्यर्थ इति ॥ २८६ ॥

उभयव्यावृत्त्यर्थान्तरमथर्वना काशिकाटीकोपेतम्

शंकराचार्य गणपतम् ।

विशेषणाद् विना चेनदर्थसामर्थ्यकारितम् ॥

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिंसादिवर्जनम् ॥ २८६ ॥

यद्येवैवात्र वचनव्यक्तिः, कथं तर्हि भाष्यकारः 'उभयमिहे'त्यादि-
ग्रन्थनार्थपदस्य विशेषणतां दर्शयति । विस्पष्टं हि तत्रोक्त 'तत्रानर्थो धर्म
उक्तो मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणमिति, यदपि चेदम् 'अथवे'त्यादि भाष्यमा-
क्षिप्तं तस्याप्यद्ययावन्न किञ्चित् समाधानमुपलभामहे, अत आह — वि-
शेषणादिति । अनेन भाष्यद्वयमपि ममाहितम् । यत तावदुभयमिहे-
त्युक्तं तदर्थविशेषणाद् विनैवार्थसामर्थ्यकारितमेव भाष्यकारेण कथितम् ।
किमिदमर्थसामर्थ्यकारितमिति । एतदुक्तं भवति — यद् धर्मानुवादेन प्रमा-
णविधानादेवानर्थानां हिंसादीनामधर्मत्वेन वर्जनं भवति, प्रमाणानुवादेन
च धर्मविधौ तेषामपि धर्मतापद्येत । तद्विधानार्थं धर्म उक्तो मा भूदित्येव-
मर्थमर्थग्रहणमिति वदता वचनव्यक्तिविशेषपरिग्रहार्थोऽर्थशब्द इति द-
र्शितम् । आक्षिप्तभाष्यसमाधानेऽप्ययमेव ग्रन्थो व्याख्येयः । नेदमथवेति
शब्दसामर्थ्यकारित भाष्यकारीयमुत्तरम् । तथाहि वाक्यभेदो भवति ।
इहतु विनैव विशेषणादर्थसामर्थ्यकारितमेवेदमुच्यते । तत्र वचनव्यक्ति
विशेषाश्रयणेन दर्शितम् । नचार्थादापद्यमानो वाक्यभेदमापादयति । अश-
ब्दप्रमाणकत्वाद्, वाक्यभेदस्य च शब्ददोषत्वात् । अतोऽथवेत्यादिना धर्मो-
द्देशेन प्रमाणविधानमत्र भाष्यकृता दर्शितम् । तत्र चार्थशब्दस्यानुवादत्वाद्
वाक्यभेदः सुपरिहर एव । यदेतदर्थानां हिंसादीनां वर्जनम्, इद् धर्मा-
नुवादेन प्रमाणविधानवचनव्यक्तैवार्थसामर्थ्यकारित फलं भाष्यकारेण क-
थ्यत इत्यर्थ इति ॥ २८६ ॥

उभयुपाख्यायनुवर्त्यन्तमित्येवना काशि तादात्म्या
चादनासुत्र समाप्तम् ।

तस्य निमित्तपरीष्टिः । ३ ॥

तस्य निमित्तपरीष्टिरिति सूत्रम् । तस्यायमर्थः — तस्य धर्मस्य य-
 न्निमित्तं प्रमाणं चोदनाभिधानं, तत्परीष्टिः कर्तव्येति । पाक्षिका च परीष्टि-
 पदरूपसिद्धिः । तथाहि 'इषु गतौ' इत्यस्माद् धातोः 'इषेरनिच्छार्थस्य'
 इति युचि विहिते 'परेर्वा' इति क्तिन्युचोर्विकल्पः स्मर्यते । तेन युज्विधौ
 पयंपणेति भवति । क्तिनि तु परीष्टिरिति । अत्र वदन्ति — किमिदमनव-
 सर एव परीक्षाप्रतिज्ञानम् । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति हि प्रतिज्ञा-
 तम् । अतस्तदुपपादनसमर्थहेतुवचनावसरे किमपरं निमित्तपरीक्षा प्रतिज्ञा-
 यते । नहि नैयायिकाः शब्दोऽनित्य इति प्रतिज्ञाय तदेतत् परीक्षामहे
 इति परीक्षामवतारयन्ति, अपितर्हि सहसैव कृतकत्वादिति हेतुमभि-
 दधति । तदिहापि चोदनासूत्रप्रतिज्ञातावधारणद्वयोपपादनाय सदौत्पत्तिक-
 सूत्रान्यां हेतुवचनमुचितम् । किमन्तरा परीक्षाप्रतिज्ञानेन । यदि मतं —
 परार्थप्रतिज्ञास्वयं न्याय यत् प्रतिज्ञानन्तरमेव हेत्वभिधानं, स्वप्रतिपत्तौ तु न
 हेतुधर्मा योजयितव्या इति । तन्न । नहि जैमिनेरपि स्वप्रतिपत्तये शास्त्र-
 निर्माणम्, अन्यतो विदितवेदार्थः शिष्यहितार्थाय सूत्राणि प्रणीतवान् । अतो-
 ऽत्रापि परार्थैव प्रतिज्ञा । अर्थोच्यते — द्वेषा हि परः, व्युत्थिताव्युत्थितभे-
 दात् । तत्र व्युत्थितप्रतिपादने प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुरभिधीयत इति न्या-
 य्यम् । उत्तरं तु परीक्षापुरस्सरमेव हेत्वभिधानेन प्रतिपाद्यन्त इति । तन्न ।
 लक्षणान्तरेष्वपि प्रसङ्गात् । भेदादिलक्षणेष्वपि यथास्वमर्थं प्रतिज्ञाय परी-
 क्षाप्रतिज्ञानमापद्यते । नच तथा दृश्यते । कश्चैप न्यायः, यद् विप्रतिपत्तय
 प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुरुच्यते न शिष्येभ्य इति । प्रत्युत तानेव प्रति लाघवाय
 प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुर्वक्तुमुचितः, किमन्तरा व्याघ्रेपकरौ प्रतिज्ञा निक्षिप्यत
 इति यत्किञ्चिदेतत् । तस्मादयमत्र समाधिः — इहाद्येन सूत्रेण शास्त्रस्य
 प्रयोजनं प्रतिज्ञातम् । द्वितीयेन च समस्तवक्ष्यमाणतन्त्रार्थसक्षेपप्रतिज्ञानम् ।
 अनेन तु सुखग्रहणार्थमाद्याद्यायार्थप्रतिज्ञानम् । 'अथातः शेषलक्षणम्'
 (३.१.१) 'अथ विशेषलक्षणम्' (८.१.१) इतिवद् ऋषिणा प्रणीतम् ।

सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां वृद्धिजन्म तत्
प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् ॥ ४ ॥

वर्ण्यते सूत्रभेदेन येन प्रत्यक्षलक्षणम् ।

तेन सूत्रस्य सस्वन्धो वाच्यः पूर्वप्रतिज्ञया ॥ १ ॥

लक्षणस्याभिधानं तु केनांशेनोपयुज्यते ।

किमर्थं चानुमानादेर्लक्षणं नात्र कथ्यते ॥ २ ॥

न तावदप्रमाणत्वं तेषां नाप्यक्षवृद्धिषु ।

अत्रानन्तरं परीष्टिसूत्रप्रतिज्ञातां निमित्तपरीक्षामवतारयितुं सूत्रम् —
“सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां वृद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमा-
नोपलम्भनत्वाद्” इति । तदिदं वृत्त्यन्तरेऽनिमित्तादवच्छिद्य तत् प्रत्यक्ष-
मित्येवमन्तं लक्षणपरं व्याख्यातम् । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — वर्ण्यते
इति । अस्यार्थः — धर्मस्य निमित्तं परीक्षितव्यमिति हि प्रतिज्ञातम् । अनन्तरं
च प्रत्यक्षस्य लक्षणमुच्यमानं न पूर्वप्रतिज्ञया सङ्गच्छत इति ॥ १ ॥

न परमसङ्गतिः, अनुपयोगोऽपीत्याह — लक्षणस्येति । लोक-
प्रसिद्धप्रमाणव्यवहारिणो हि मीमांसकस्य किं तल्लक्षणकरणेनेति भावः ।
अंशा हि पूर्वप्रतिज्ञा चोदनेनैव प्रमाण प्रमाणमेव चोदनेति तन्त्रार्थसंक्षे-
पप्रतिज्ञानम् । पुनश्च परीष्टिसूत्रेण निष्कृप्याद्यलक्षणविषयतया । नचान्य-
तरांशप्रसाधनेनापि लक्षणाभिधानमुपयुज्यत इति । यदि तु नैयायिकादि-
प्रस्थानमनुविद्धता प्रत्यक्षस्य लक्षणं प्रणीयते, तद्वदेव हि ‘तत्पूर्वकं त्रिवि-
धमनुमानमि’त्यादिवदनुमानादेरपि लक्षणप्रणयनमापतितमित्याह — कि-
मर्थमिति ॥ २ ॥

स्यादेतत् । अप्रमाणमेवानुमानादि प्रत्यक्षादन्यत्वात् तदाभास-
वदिति तल्लक्षणानभिधानमिति, तदयुक्तमित्याह — न नावदिति ।
अयमभिप्रायः — यदेव किञ्चित् तदप्रामाण्यसिद्धये प्रमाणमुपन्यस्यते,
तत् तेनैव वाच्यते । अपिचानुमा(न ? ना)प्रामाण्यसिद्धयेऽनुमानमु-
पन्यस्यते इति स्ववाग्विरोधः । तदलं नाप्रत्यक्षं प्रमाणमिति पाषण्ड-

शक्यतेऽन्तर्गतिर्वक्तुं नच लक्षणतुल्यता ॥ ३ ॥
 नचापि सिद्धिरेषां स्यादर्थात् प्रत्यक्षलक्षणात् ।
 न हि तत्पूर्वकं सर्वं प्रमाणमिति निश्चितम् ॥ ४ ॥
 प्रत्यक्षलक्षणोक्तिश्च नानुमानादिलक्षणात् ।
 विना न सिध्यतीत्येवमर्थाक्षेपो न युज्यते ॥ ५ ॥
 तदतत्पूर्वकत्वे धीर्नच तल्लक्षणाद् भवेत् ।

जल्पितेनेति । स्यादेतत् — सम्भवेतिष्ययोरिवानुमानागमयोः प्रत्यक्षान्त-
 र्भावादितरेषां लक्षणानभिधानमिति, तन्न । लक्षणवैलक्षण्यादित्याह— ना-
 पीतिवक्तुमन्तेन । स्यादेतत्— लक्षणवैलक्षण्यमेवासिद्ध, सर्वेषां सत्ये-
 वेन्द्रियार्थसन्निकर्षे जायमानत्वादिति । तन्न । नहि चक्षुषा सन्निकृष्ट-
 धूमोऽप्यविदितास्मृतव्याप्तिरनुमानो वह्निमुपल(भ्य ? भ)ते । अत इन्द्रिय-
 लिङ्गशब्दसादृश्या(न)न्यथासिद्धबुद्धिसमुपलम्भकप्रमाणाभावा एव यथा-
 क्रमं प्रत्यक्षादिप्रमाणोदये साधनमिति साधनभेदाल्लक्षणवैलक्षण्ये सति
 नान्योन्यान्तर्भावोपपत्तिः । तदिदमाह — नचेति ॥ ३ ॥

नच वाच्यं सर्वादौ प्रत्यक्षलक्षणाभिधानादेव तत्पूर्वकत्वेनेतराणि
 लक्षितानीति पृथग्लक्षणानभिधानमिति, तत्पूर्वकस्त्व्यादीनामप्रामाण्यदर्श-
 नेनाभाससङ्करप्रसक्तेरित्याह — नचापीति ॥ ४ ॥

नच सामान्यातिदेशलक्षणमिव विशेषातिदेशलक्षणं प्रत्यक्षलक्षणो-
 क्तिरनुमानादीनां पारमार्थिकं लक्षणमाक्षिपति, तेन विना तदुपपत्तेः । सा-
 मान्यं तु नानाक्षिसविशेषमात्मानं लभत इत्याक्षिपत्यर्थविशेषम् । तदे-
 तदाह — प्रत्यक्षेति ॥ ५ ॥

तत्पूर्वकत्वसिद्धयभ्युपगमेन चास्माभिः पूर्वं सृष्ट्या व्यभिचार उक्तः ।
 तदपि प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरनन्यथासिद्धभावान्न सिध्यतीत्याह — तदत-
 दिति । तच्चातच्च तदतदी । ते पूर्वं यस्येति बहुव्रीहिः । तदयमर्थः — तद्वा
 प्रत्यक्षमन्यद्वा पूर्वमनुमानादीनामिति न प्रत्यक्षलक्षणादवगम्यत इति ।

तदुक्तेर्वानुमानादि किं न स्यात् तदपूर्वकम् ॥ ६ ॥

नच लक्षणभेदस्य स्वरूपेयत्तयोरपि ।

प्रत्यक्षलक्षणादेषां कथञ्चिदवधारणा ॥ ७ ॥

प्रसिद्धत्वादवाच्यत्वं प्रत्यक्षेऽपि प्रसज्यते ।

तेनान्यपरिसंख्यार्थं सूत्रं मूढेन वोच्यते ॥ ८ ॥

न त्वेकं लक्षयेदेषु बुद्धिपूर्वं कथञ्चन ।

सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते ॥ ९ ॥

नचाप्येतेन सूत्रेण प्रत्यक्षं लक्ष्यते स्फुटम् ।

यदितु विनैव कारणेन प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरितरेषां तत्पूर्वकत्वमाश्रीयते, हन्त अतत्पूर्वकत्वमपि वाङ्मात्रेण शक्यमाश्रयितुमित्याह — तदुक्तेरिति । तदपूर्वकत्वेति विग्रहो दर्शयितव्य इति ॥ ६ ॥

सिध्यतु वा प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरनुमानादीनां तत्पूर्वकत्वम् । यस्त्वेवामवान्तरलक्षणभेदः स्वरूप च. संख्या चैयन्ति प्रमाणाणीति, तत् सर्वं न सिध्यतीत्याह — नचेति ॥ ७ ॥

स्यान्मतं — प्रसिद्धान्येवानुमानादीनि प्रमाणानि, किमपीषां लक्षणकरणेनेति । तत् प्रत्यक्षेऽपि समानमित्याह — प्रसिद्धत्वादिति । अतो बहुषु प्रमाणेषु यदेकलक्षणकरणं तदन्यपरिसंख्यार्थमेव स्यात् । तदेतदाह — तेनान्येति सूत्रमन्तेन । अभिमतप्रमाणपरिसंख्यानं चायुक्तमिति भावः । मूढेन वा जैमिनिना प्रत्यक्षमात्रं लक्षितमित्यभ्युपगन्तव्यमापद्येत् । एवं चात्मीयमज्ञानमृषेगरोपितं भवेदित्याह — मूढेन वेति नान्तेन । अपि च वाक्यभेदो नामागत्या क्वचिदाश्रीयते 'यथाग्रयश्च स्वकालत्वात्' इत्यत्र वक्ष्यते । नचह मूत्रे किञ्चिदनुपपन्नं दृश्यते यद् भित्त्वा व्याख्यायत इत्याह — सम्भवतीति ॥ ९ ॥

लक्षणमप्येतदतिव्याप्तं युक्तमित्याह — नचापीनि । अनिव्याप्तिमेव दर्शयति — तदाभासञ्चिति । सर्वे हि मृगतृष्णादिविग्रहाः सूर्य-

तदाभासेषु तुल्यत्वात् स्वप्नज्ञानैकवर्जनात् ॥ १० ॥

तद्धीन्द्रियार्थसम्बन्धव्यापारेण विना भवेत् ।

केनचित् सम्प्रयोगे तु भ्रान्त्यादि स्यान्नियोगतः ॥

ग्राह्येणान्येन वेत्येतत् कृतं नैव विशेषणम् ।

सम्प्रयोगस्य येन स्याद्विशेषो दक्ष्यमाणवत् ॥ १२ ॥

रश्मित्तोषरादिसयुक्तनयनजन्याः । संशयाश्च स्थाण्वादिसयुक्तनयनज-
न्यान इति प्रत्यक्षतामश्नुवीरन् । सेयमतिव्याप्तिरिति । अल्प चेदमस्माभि-
रुक्तं तदाभासेषु तुल्यत्वादिनि । एकं तु स्वप्नज्ञानं वर्जयित्वा सकलप्रमा-
णाप्रमाणसजातीयविजातीयज्ञानमात्रसाधारणमिदं लक्षणमित्याह — स्वप्नेति ।
लिङ्गशब्दसदृशादिसम्बद्धेष्वेवेन्द्रियेष्वनुमानादिप्रमाणपञ्चकोत्पत्तिरिति भाव-
॥ १० ॥

स्वप्नज्ञानवर्जने कारणमाह — तद्धीति । चाद्येन्द्रियनम्प्रयोगा-
भावाभिप्रायेण चेदमुक्तम् । स्वप्ने त्वान्मनोदेहे नन्वगतिरस्येवेति तद-
प्यनेन लक्षणेन व्याप्यत इति दर्शयितव्यमिति । न्वज्ञानानिर्गुणं तु यत्-
किञ्चिद् भ्रान्त्यादि. तत् केनचित् सम्प्रयोगे नयेव जायत इति प्रत्यक्षमा-
पयेतेत्याह — केनचिदिति । यथा केनचित् सम्प्रयोगे भ्रान्त्यादिर्भवति.
तथा पूर्वमेवास्माभिविद्वृतम् । आदिशब्देन प्रमाणमनययोरुदाहरणमिति
॥ ११ ॥

ननु केनचित् सम्प्रयोगमात्रं न प्रत्यक्षमात्रमस्ति चेन्न । अतिरि-
शारेण । नच भ्रान्त्यादयो शास्त्रस्युक्ततत्त्वस्य जायन्ते । अतिरि-
त्यस्युक्तं चन्द्रिकायाः अर्थविषयः । नचेदं शास्त्रस्युक्ततत्त्वस्य केदम्-
भाषितम् । अनेह दृष्टिगोचरानि तदुक्ततत्त्वस्य स्युक्ततत्त्वानेन ।
तन्मतं च नचन्द्रिकायाः दृष्ट्यात् तदिति नचन्द्रिकायाः अर्थविषयः । अत-
श्चाह — शास्त्रस्युक्तं । नचन्द्रिकायाः अर्थविषयः । अत-
त्त्वं तदुक्तं न चन्द्रिकायाः अर्थविषयः । अतश्चाह — शास्त्रस्युक्तं । अत-
स्ते ।

असामर्थ्यं च सत्त्वास्य वृत्तिकारेण लक्षणे ।

तत्सम्प्रयोग इत्येवं पाटान्तरमुदाहृतम् ॥ १३ ॥

तेनान्येनापि संयोगे चक्षुरादेर्यदुत्थितम् ।

विषयान्तरविज्ञानं तत् प्रत्यक्षं प्रसज्यते ॥ १४ ॥

सत्सम्प्रयोगनिर्देशो व्यर्थश्चेदतदेव हि ।

प्रतिपाद्यं परस्यापि लक्षणासिद्धिरेव च ॥ १५ ॥

‘यदाभासं हि विज्ञानं तत्सयोगे तद्विष्यते ।’

इति वक्ष्यते । अतो भवन्मते ग्राह्यविशेषणानुपादानाद् ग्राह्यसम्प्रयोगजन्य-
सम्प्रयोगजं वा ज्ञानं प्रत्यक्षमापद्येत । अतोऽस्ति महान् ब्रह्ममाणेन
विशेष इति ॥ १२ ॥

यत एव यथावस्थितमिदं सूत्रं न प्रत्यक्षं लक्षयितुं क्षमते, अतएव
वृत्तिकारेणापि प्रासङ्गिकलक्षणकरणे व्यत्ययेन पठितमित्याह — अस्मा-
मर्थ्यं चेति ॥ १३ ॥

प्रकृतमतिव्यापकत्वं लक्षणस्योपसहरति — नेनेति ॥ १४ ॥

पर इदानीं सत्सम्प्रयोगविशेषणोपादानसामर्थ्यादेव ग्राह्यविशेषणा-
क्षेपं मन्वानः प्रत्यवतिष्ठते, तदाह — सत्सम्प्रयोगनिर्देश इति । एवं
हि मन्यते —

‘सम्भवव्याभिचारौ हि विशेषणकरावुभौ’

तद् यदि सम्प्रयोगमात्रजं ज्ञानं सूत्रकारस्याभिमतमभविष्यत्, तदा विशे-
षणोपादानमनर्थकमापत्स्यते (ते ? त ।) नह्यसम्प्रयोगजं प्रमाणमप्रमाणं वा ज्ञा-
नमस्ति । अतो विशेषणोपादानसामर्थ्यादेव ग्राह्यविशेषणमवगम्यते । अतो
न किञ्चिद् दोक्ष्यतीति । एतदेव दूषयति — एतदेव हीति । एवं हि म-
न्यते — नैवंविधेनोत्तरणं व्युत्थितो बोधयितुं शक्यते । तस्य ह्येतदेव प्र-
तिपाद्यं यत् त्वन्मते विशेषणानर्थक्यं, लक्षणस्य चातिव्याप्त्यादिभिरसिद्धि-
रिति ॥ १५ ॥

उपेत्य वा ब्रूम इत्याह — स्वप्नादीनामिति । उक्तमेतद् ब्राह्मे-

स्वप्नादीनां निवृत्तिर्वा फलं तस्या भविष्यति ।
 तस्माद् विध्यनुवादित्वं नानुक्ते लक्षणे भवेत् ॥
 तेन नैषा वचोव्यक्तिर्यत् सतीन्द्रियसङ्गमे ।
 विज्ञानं जायते तस्य प्रत्यक्षत्वं प्रतीयताम् ॥ १७ ॥
 प्रत्यक्षं यज्जने सिद्धं तस्यैवंधर्मकत्वतः ।
 विद्यमानोपलम्भत्वं तेन धर्मेऽनिमित्तता ॥ १८ ॥
 एवंलक्षणकत्वं च न स्वरूपविवक्षया ।
 एवंलिङ्गकमित्येतद् भाष्यकारेण वर्णयते ॥ १९ ॥

न्द्रियव्यापारादिनिरोध स्वप्रज्ञानमिति तन्मात्र वर्जयित्वा सर्वमेव प्रत्यक्ष
 प्राप्नुयादिति । आदिसाधेन चाद्यष्टमात्रोद्बोधितसस्कारकारणिका स्मृतिगमि-
 प्रेतेति । तस्मादनुपात्तमेवात्र समग्र प्रत्यक्षलक्षणमिति न तद् विधानुमनुव-
 दितु वा शक्यमित्याह — तस्मादिति । यत् प्रत्यक्षं तदेवलक्षणकमिति
 लक्षणविधिः । यदेवलक्षणकं तत् प्रत्यक्षमिति लक्षणानुवादः । नचा-
 नुक्तोऽर्थो विध्यनुवादभाग् भवति, उभयोरपि साधारणत्वादभिधानस्येति
 ॥ १६ ॥

एव लक्षणपरतां प्रत्याख्यायानभिमतवचनव्यतिनिर्गच्छत्पुण्यभारम-
 भिमतां सूत्रस्य वचोभङ्गिणाह — तेनेति द्वाभ्याम् । एतदुक्तं भवति—
 यदेवलक्षणकं तत् प्रत्यक्षमिति नैष सूत्रार्थः । किं तर्हि । यतोऽत्र सिद्धं
 प्रत्यक्षं तस्य मन्त्रप्रयोगजत्वं नाम धर्मेऽस्ति । तद्धर्मकत्वं च विद्यमानोप-
 लम्भनत्वं भवति । तत्रा भाष्यप्रत्यक्षविद्यमानं धर्मेऽनिमित्तमेति ॥ १८ ॥

ननु शायरेऽपि प्रत्यक्षमितिमित्यत्र, एतत्प्रत्यक्षं तद्विद्यमानं ।
 तद्वलक्षणपरत्वे ननु तस्मानुपलम्भनत्वं च— एतदिति । अत्रमितिप्रत्यक्ष-
 भाष्ये अपि ये तेषामभिमतलक्षणानुद्बोधनमिति च विद्यते तन्न न
 नुपात्तरे, ननु तेषामभिमतलक्षणानुद्बोधनमिति च— अत्र तेषामितिप्रत्यक्ष-
 विद्यमानं । यथा धर्मो लक्षणं तस्य विद्यमानोपलम्भनत्वं च— अत्र तेषामितिप्रत्यक्ष-
 लक्षणं तद्विद्यमानं भाष्यकारेण विद्यमानं ॥ १६ ॥

यतोऽस्ति तत्र धर्मोऽयं विद्यमानोपलम्भनम् ।

तस्मात् तेन प्रसिद्धेन गम्यतामनिमित्तता ॥ २० ॥

प्रत्यक्षत्वमदोहेतुः शेषं हेतुप्रसिद्धये ।

यल्लिङ्गं यस्य च, तदुभयमपि व्यनक्ति—यत इति । विद्यमानो-
पलम्भनत्वं नाम धर्मो लिङ्गम् । अनिमित्तता तु लिङ्गि । यदि तु तल्लिङ्गमसि-
द्धमिति कश्चिद् ब्रूयात्, तं प्रति सत्सम्प्रयोगजत्वहेत्वन्तरप्रसिद्धेन तेना-
निमित्तताधिगन्तव्येति प्रसिद्धेनेत्युक्तमिति ॥ २० ॥

कुतः पुनर्हेत्वन्तरस्यैव प्रसिद्धिः, अत आह— प्रत्यक्षत्वमिति ।
एतदुक्तं भवति— त्रय एते प्रयोगाः— प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपल-
म्भनत्वात् । विद्यमानोपलम्भनत्वं च सत्सम्प्रयोगजत्वात् । सत्सम्प्रयोगजत्वं
च प्रत्यक्षत्वात् । अत्र च विद्यमानोपलम्भनत्वस्य व्यक्तमेव पञ्चम्या हेतु-
त्वमुपात्तम् । इतरयोस्तूपादानेनैव हेतुत्वं सूत्रितमिति द्रष्टव्यमिति । अयं
च 'प्रत्यक्षं यज्जने सिद्धमि'त्यस्यैव प्रपञ्चो वेदितव्यः । तथाहि— तत्रैव
विद्यमानोपलम्भनत्वादनिमित्तत्वम्, एवं धर्मकत्वोपात्तसत्सम्प्रयोगजत्वाद्
विद्यमानोपलम्भनत्वं, प्रत्यक्षं यज्जन इति च प्रत्यक्षत्वादेवं धर्मकत्व-
मुक्तम् । इदं हि तत्राकृतं प्रत्यक्षं सदेवं धर्मकं भवतीति । इदं त्विह व-
क्तव्यम् । किमनया प्रयोगप्रपञ्चरचनया । विमतिपदास्पदं हि प्रत्यक्ष-
मनिमित्तं प्रत्यक्षत्वादित्येतावतापीष्टं सिध्यत्येव । तत् तु शुक्ततर्कहेतो-
रुद्भावकत्वान्न तथाश्रितमिति समाधातव्यम् । एवं हि श्रुतिसाधार-
ण्यमात्रेणानिमित्तत्वमुक्तमिति मन्वीरन् । न च श्रुतिसामान्यमात्रेणैव सर्व-
साधर्म्यं भवति । नहि भवति गोपदास्पदं वागिति विषाणवती । विद्यमा-
नोपलम्भनत्वादनिमित्तत्वमुच्यमानं चित्तं भावयति । कथं च विद्यमानोपल-
म्भनमनागते निमित्तं भवति । कथं च सत्सम्प्रयोगजमविद्यमानोपलम्भनम् ।
वर्तमानसम्प्रयोगजं हि सत्सम्प्रयोगजमभिधीयते, सच्छब्दस्य वर्तमान-
वचनत्वात् । नचानागतेन धर्मेण वर्तमानः सम्प्रयोगः सम्भवति । सम्ब-
न्धिद्वयाधारो हि सम्बन्धः । नासावन्यतरस्मिन्नवर्तमाने वर्तत इति युक्तमाभि-
धातुम् । एवं प्रत्यक्षशब्दोऽपि प्रत्युत्पन्नेन्द्रियसम्प्रयोगाधीनवृत्तिर्नावर्तमान-
सम्प्रयोगजे वर्तितुमर्हतीति युक्तं क्रमाभिधानम् । प्रपञ्चरुचयश्च मीमां-
सका इति युक्तं प्रपञ्चाभिधानम् ।

इदं तु वाच्यम्— अनैकान्तिकं सत्सम्प्रयोगजत्वं विद्यमानोपलम्भ-
नत्वे । सत्येव हि नदीपूरनयनसन्निकर्षे अतीतादिवृष्टिविज्ञानं भवति ।
वर्तमान एव च मेघचक्षुस्सन्निकर्षो भविष्यद्वृष्टिविषयं विज्ञानं जन-
यति । अतो नायमेकान्तः यत् सत्सम्प्रयोगजं ज्ञानं विद्यमानोपलम्भ-
नमिति । अपिच अपरोक्षनिर्भासमपि ज्ञानं वर्तमानसम्प्रयोगजमविद्य-
मानविषयं दृष्टम् । भवति हि वर्तमाने शुक्तिनयनसन्निकर्षेऽतीतानागत-
व्यवहितरजतावग्रहः । उक्तं च भवद्भिरपि भवदासदूषणावसरे सकल-
प्रमाणाप्रमाणज्ञानसाधारण्यं सत्सम्प्रयोगजत्वस्य । स्यान्मतम्—न तावदती-
तानागतगोचरमनुमानं सत्सम्प्रयोगेण जन्यते, अविदितास्मृतव्याप्तेरभावात् ।
अस्ति हि तस्यापि नदीपूरजलदचक्षुस्सन्निकर्षः । नचातीतानागतवृष्टिपरि-
चयो भवति । शुक्तिरजतवेदनेऽपि पुरोवर्तिद्रव्यग्रहण एव सन्निकर्षः
कारणम् । रजतानुभवस्तु दोषसाहाय्यात् प्राचीनज्ञानजन्मनः सस्काराद्
यत्कारणं सन्निकृष्यते खल्वस्य नानार्थैरिन्द्रियम् । नचासत्सु दोषेष्व-
विद्यमानप्रकाशनमुपकल्पयति । अतो विषयादिदोषान्वयव्यतिरेकानुविधा-
यिनो विभ्रमास्तमेव स्वात्मनि कारणीकारयन्तीति । तन्न । कारणकारणस्यापि
कारणत्वानपायात् । शुक्तिनयनसन्निकर्ष एव हि संस्कारोद्बोधे कारणं
भ्रान्तौ । अनुमाने च लिङ्गसन्निकर्षो व्याप्तिस्मरणे । अतः शक्यं तदुभय-
मपि परम्परया सत्सम्प्रयोगजमिति वक्तुम् । अविशेषितं चेह सत्सम्प्रयोग-
जत्वमात्रं हेतुरुक्तः । अतो दुष्परिहरमनैकान्तिकत्वं तादृशस्य ।

अत्रोच्यते — उक्तमिदं लोकप्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्यायं धर्मः यत् स-
त्सम्प्रयोगजत्वं नाम विद्यमानोपलम्भनत्वसिद्धौ हेतुरुक्तः । लोके च ग्राह्येणैव
सति सम्प्रयोगे प्रत्यक्षमिति सिद्धम् । नद्यन्यसम्प्रयुक्तचक्षुषोऽन्यत् प्र-
त्यक्षमिति दृष्टम् । तदिह ग्राह्येणैव वर्तमानसम्प्रयोगजत्वं विद्यमानोपलम्भ-
नत्वे हेतुरुक्तः । नच तदनुमानादिषु सम्भवति । नहि तत्र ग्राह्येण वृ-
ष्ट्यादिनेन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते । लक्षणपक्षे तु यावच्छ्रुतमात्रपरतन्त्रत्वादाप-
र्यैव भ्रान्त्यादि प्रत्यक्षम् । तत्रापितु लोकपारतन्त्र्ये वृथा लक्षणैकरण-
मिति । ननु प्रत्यक्षमिति विद्यमानोपलम्भनत्वादित्यत्र को दृष्टान्तः ।

१. 'तद्' ग. पाठः २ 'जिन्त', ३ 'न्तु सम्प्रयुक्तमन्तु प्र' द पाठ
४. 'मिति' ग. पाठ.

नच न्यूनातिरेकादिप्रसङ्गो लक्षणं प्रति ।

सर्वथा लोकसिद्धत्वाद् धर्मोऽयं तावदिष्यते ॥ २४ ॥

ततश्च मृगतृष्णादि न प्रत्यक्षं प्रसज्यते ।

अनिमित्तप्रसङ्गस्तु तस्यापि विनिवार्यते ॥ २५ ॥

अतीतानागतेऽप्यर्थे सूक्ष्मे व्यवहितेऽपि वा ।

निमित्तत्वं शक्यावगममिति न पृथङ् निवध्यते । यथा वक्ष्यति — 'प्रत्यक्ष-
द्वारत्वादनुमानादीनामप्यकारणत्वमिति । लक्षणानुपयोगेऽपि यः पर्यनुयोगो
दत्तः, सोऽप्यत्र लक्षणानभ्युपगमादेव नास्तीत्याह — नचेति ॥ २३ ॥

तथा ग्राह्यविशेषणानुपादानादनुमानाद्यनुपसङ्ग्रहाच्च न्यूनं लक्षणं,
सर्वसंविदां च सत्सम्प्रयोगेणाव्यभिचारात् सत्सम्प्रयोगनिर्देशोऽतिरिच्यत
इत्याद्यपि यदुक्तं तदप्यत्र नाशङ्क्यत इत्याह — नचेति । लक्षणकरणस्य
हि न्यूनातिरेकादयो दोषाः नालक्षणे प्रसजन्तीति । एतद्भ्यत्र सर्वथा प्रति-
पाद्य यल्लोकप्रसिद्धं प्रत्यक्षं तदेवधर्मकमिति । सम्पूर्णं तु प्रत्यक्षस्य
स्वरूपमनेनाभिधीयतां मा वा । न नस्तत्र तात्पर्यम् । अतश्चान्यपरत्वात्
सूत्रस्य लक्षणपक्षोक्ता मृगतृष्णादिसंविदामपि प्रत्यक्षना नापद्यते इत्याह —
सर्वथेति ॥ २५ ॥

ननु यदि लोकप्रसिद्धधर्मोपदर्शनेनानिमित्तत्वमात्रमत्र साध्यम्, एवं
तर्हि प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वादित्येतावदेव वक्तव्यम् । किं
सत्सम्प्रयोगजत्वाद्गुपन्यासेन, अत आह — अतीनेनेति सार्धद्वयेन ।
अयमर्थः — सत्यमेतावताप्यनिमित्तता प्रतिपादितैव । किन्तु विद्यमानो-
पलम्भनत्वमेवासिद्ध योगिनां मुक्तात्मनां चार्तीतानागतादिविषयज्ञानोत्पत्ते-
रिति ये मन्यन्ते, तान् प्रति हेतुसिद्धयर्थं मत्सम्प्रयोगजत्वमपि हेत्वन्तरमुप-
न्यस्तं, न पुनः प्रत्यक्षस्वरूपविवक्षया । तथा विद्यमानोपलम्भनत्वादिति
हेतुमभिदधता अविद्यमानां भविष्यद्धर्मो भविष्यत्त्वादेव न प्रत्यक्षेणानुभूयत
इति यो हेतुरन्तर्णीतः, तस्यापि योगिमुक्तात्मनां प्राप्तैरर्थान्तैर्भविष्यद्भि-
र्व्यभिचारिना मा भूदित्येतदर्थमपि सत्सम्प्रयोगजत्वस्योपादानम् । एतद्वय-

प्रत्यक्षं योगिनामिष्टं कैश्चिन्मुक्तात्मनामपि ॥ २६ ॥

नेनोच्यते — सर्वमेव प्रत्यक्षं सत्येवेन्द्रियसम्प्रयोगे जायते । अतो न किञ्चिद् भविष्यद्विषयमिति नास्ति व्यभिचारः । असिद्धताव्यभिचारिते समाहृत्य मा भूतामिति द्विवचनाभिधानमिति ।

इदं त्विह वक्तव्यं — निराकृतमेव 'अशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातु-
मृते वचनादि'त्यत्र योगिप्रत्यक्षस्यानागतादिविषयत्वम् । अत्र किं पुन-
रुपन्यासेनेति । तत्रैके वदन्ति — तत्रहि वचनादृते पुरुषाणामतीन्द्रियानु-
भवशक्तिर्निराकृता । अत्र पुनर्वचनादेव प्रतीत्य चिरं भावयतो धर्माधर्मौ
प्रत्यक्षौ भविष्यत इति प्रत्यवस्थानं निराक्रियत इति । तदयुक्तम् । सर्वं
हि तदनागतावेक्षणेन भाष्यवार्तिककाराभ्यामुक्तम्, इहैव सूत्रकारेण
स्वयमुक्तत्वात् । नचैष परेषामपि सिद्धान्तः यदकस्मादेव बुद्धस्य वा-
न्यस्य वा तद्भूमिमधिरूढस्याजातातिवृत्तप्रत्युत्पन्नसूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टा-
दयः साक्षाद् भावा भासन्त इति । अपितर्हि आगमादेव सामान्यतो
विदितान् धर्माश्चिरं भावयतः स्फुटमविकल्पकाश्च प्रकाशन्त इति । भाव-
नावलजमेव ज्ञानं दिव्यं चक्षुरित्याचक्षते । यत्तु भौतिकेनैव चक्षुषा सर्व-
मपरोक्षीक्रियत इति, तदतिस्थवीयः । प्रौढिप्रदर्शनपरतया तैरुक्तम् ।
तादृशमपि चात्रैव निराकार्यम्, इहैव सूत्रकारेण निराकृतत्वात् । तस्मा-
दत्रत्यमेवानागतावेक्षणेन तत्रोक्तमित्युक्तमेव । ननुच पूर्वपूर्वहेत्वसिद्ध्या-
शङ्कयोत्तरोत्तरहेतुप्रदर्शनमिति 'यतोऽस्ति तत्र धर्मोऽयमि'त्यादिना 'प्रत्य-
क्षत्वमदोहेतुरि'त्येवमन्तेनोक्तमिति गतार्थमिदम् ।

अत्रोच्यते — प्रत्यवस्थानवीजमिदानां परेषामभिधीयते । अविद्य-
मानोपलम्भनमेव हि योगजधर्मवलेन योगिनां प्रत्यक्षमितिहि ते प्रति-
पन्नाः । अतएव 'अतीतानागतेऽप्यर्थे' इत्यादिना हेत्वसिद्धिर्वीजमुपदर्शि-
तम् । पूर्वं त्वसिद्ध्याशङ्कया हेतुक्रमाश्रयणमित्येतावदेवोक्तम् । कथमसि-
द्धिरित्यत्र न किञ्चिदुक्तम् । 'योग्यर्थमभिधीयते' इत्यत्रापि योगिनामति-
शयविशेषोऽन्तर्णीतः । स एव 'अतीतानागते'त्यादिना प्रकटीकृतः । कः

विद्यमानोपलम्भत्वमसिद्धं तत्र तान् प्रति ।

भविष्यत्त्वस्य वा हेतोस्तद्ग्राह्यैर्व्यभिचारिता ॥ २७ ॥

मा भूतामिति तेनाह लोकसिद्धं सदित्ययम् ।

पुनरतीतानागतादिविषयत्वे प्रत्यक्षस्य तेषामभिप्रायः । श्रूयताम् । एवं हि मन्यन्ते — यद् विद्यमानोपलम्भनमस्मदादिप्रत्यक्षं तेन मा नाम धर्मोऽनुभूयताम् । भावनावलभुवा तु सकलातीतानागतादिविषयेण किं नानुभूयते । तदसिद्धेरनुपपन्नमिति चेत् । न । अनुमानादुपपत्तेः । तत्रैतत् स्याद् — न तस्य भावनावलभुवः प्रत्यक्षस्यास्मदादावदृष्टचरस्य सद्भावे किञ्चन प्रमाणमस्तीति । तच्च न । एवमनुमानादुपपत्तेः । विजातीयान्तराय-परिहारेण भाव्यमानेषु भावेषु प्रज्ञाप्रसादादतिशयो दृश्यते । तथाहि—किमन्यत् । इह खलु नितान्तदुरधिगममात्मानमेव निर्धूतनिखिलकायकरणोपरागोपप्लवं विगलितसकलामितिमातृमेयमानविभागोद्ग्राहमयमहामिति विशद-तरमवलोकयन्ते कृतिनः कोचिदिति वेदान्तवादिनो वदन्ति । नहि तदस्मदादिवेद्यं नेति योगिनोऽपि न बुध्यन्ते । तद्वद्वा वयमपि विजानीमः । भवति चात्र कारणप्रकर्षो हि कार्यप्रकर्षेण व्याप्तो दृष्टः चित्रकारादिशिल्प-प्रकर्ष इव चित्रादिकर्मप्रकर्षेण । प्रकृष्यते च कस्यचिद् योगिनो भावना-वलभुवः प्रत्यक्षस्य कारणमिति स्वभावहेतुः । अथापि स्यात् कुतः कारण-प्रकर्षोऽवगम्यत इति । स्वभावहेतोरेव । यो यदभिनिविशमानोऽभ्यस्यति स तस्य प्रकर्षकाष्ठामासादयति चित्रकारस्येव शिल्पम् । अभ्यस्यति च कश्चिदवहितो ध्यानमिति साध्यान्वितहेतुप्रदर्शनम् । अतो ध्यानप्रकर्षात् तद्वलभुवो ज्ञानस्य प्रकर्षः । कश्च ज्ञानस्यापरः प्रकर्षः स्फुटाविकल्पक-प्रकाशात् । यथाहुः—

“तस्माद् भूतमभूतं वा यद्यदेवातिभाव्यते ।

भावनावलनिष्पत्तौ तत्स्फुटाकल्पधीः फलम् ॥”

इति । ननु जीवनाय शिल्पिनां शिल्पाभ्यासो युक्तः । नतु ध्यानाभ्या-सस्य किञ्चिन्नियन्धनमस्ति । कथं नास्ति । करुणा हि ध्यानाभ्यासे निव-न्धनम् । कश्चित् खलु भवान्तरीयात् संस्कारात् कारुणिको भवति ।

न लोकव्यतिरिक्तं हि प्रत्यक्षं योगिनामपि ॥ २८ ॥
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विद्यमानोपलम्भनम् ।

स करुणामवाभिनिविशते । अन्यासातिशयाच्च सा तस्य प्रकर्षकाष्टामाद-
यति । स काष्ठाप्राप्तप्रकर्षकरुणो दुःखोत्तरान् संसारिणो दृष्ट्वा द्रुं दृयमान-
मानसाश्चिन्तयति कथमेतानुद्धरेयमिति । ततः स पुन्यार्थयाधनमन्विच्छन्
ध्यानाय प्रयस्यति । ततश्चिराभ्यासान्निष्पन्नध्याना धर्माधर्माव्यपराक्षमी-
क्षते । अन्यन्मतं — ससारिणो हीन्द्रियार्थानजानजन्मानः । प्राग्भवीय-
कर्मार्जितदेहेन्द्रिया हि ते । अतो युक्तं यदेहेन्द्रियानुविधायिमवेदना भव-
न्तीति । यदा पुनरमी योगाभ्यामादेव प्रक्षीणनिखिलज्ञानकर्माशया भ-
वन्ति, तदा देहेन्द्रियैर्विसुच्यन्ते । तदा नियामकामावात् स्वयं च प्रकाश-
स्वभावत्वान् सर्वमतीतादि बुध्यन्ते । अतस्मान् प्रति विद्यमानोपलम्भनत्व-
मभिद्धमिति तत्प्रतिबोधनाय लोकप्रसिद्धं सदित्याद्ययं जैमिनिर्गहेति । ता-
निदाना प्रतिबोधयति — न लोकव्यतिरिक्तमिति । अयमर्थः — तेषामपि
प्रत्यक्षं न लोकोत्तरं भवितुमर्हतीति ॥ २८ ॥

अत्र कारणमाह — प्रत्यक्षत्वेनेति । अयमभिप्रायः — तद् यो-
गिनां ज्ञानं प्रत्यक्षं न वा । यद्यप्रत्यक्षं न तर्हि प्रमाणं, प्रत्यक्षानुमानव्यति-
रिक्तप्रमाणानभ्युपगमादनुमानलक्षणाभावाच्च । नचाप्रमाणमर्थव्यवस्थापना-
यात्मकम् । अतः किं तदभ्युपगमेन । अथ प्रत्यक्षम्, अन्वर्थत्वान् प्रत्य-
क्षशब्दस्य अर्थव्ययमेव तेनेन्द्रियजन्मना भवितव्यम् । नन्वेनेन्द्रियज-
प्रत्यक्षमिति लौकिकानामुपचारां दृश्यते ।

ननु नेन्द्रियजन्मं प्रत्यक्षलक्षणम्, अपितर्हि, कल्पनापोद्धमभ्रान्तं
प्रत्यक्षमिति । अभिप्रायसमर्थयोग्यप्रतिभासाप्रतीतिः कल्पना । तथा गदित
निमिगशुभ्रमणनीयानयशोभगाधनादितविभ्रमभ्रान्तं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति । इदं
च लक्षणं योगिनामपि ज्ञानं व्याप्तव्येव । तद्धि निविकल्पकमभ्रान्तम् । अत
एव प्रत्यक्षं चतुर्धा विभज्यते 'तदनुविधमिन्द्रियत्रमिन्द्रियजमनन्तप्रत्ययो-
द्धव मानसं सर्वेचित्तैरुत्तमामान्मसवेदने योगिज्ञानं चे'ति । यदि हीन्द्रियज-
त्वमेव प्रत्यक्षलक्षणं स्यात्, त्रिनयमप्रत्यक्षं स्यात् । मानसं च सीमासंस्पर्श
प्रत्यक्षमिच्छन् एव । अतः सर्वानुगतपरोक्षवभाषित्वमात्रवधन एव प्रत्यक्ष-

शब्दो निश्चीयते । यथा 'गमेडोरि'ति डोपत्ययान्तो व्युत्पादितो गोशब्दो-
 ऽगच्छत्यपि प्रयोगदर्शनात् सर्वानुगतगोजातिमात्रवचनो निश्चीयते, एवं
 नष्टावयवार्थविभागः प्रत्यक्षशब्दोऽपरोक्षावभासिनि समुदायशक्त्यैवं वर्तत
 इति । तन्न । अवयवान्वयाव्यभिचारात् । अवयवान्वयव्यभिचारे हि समु-
 दायशक्तिरात्मानं लभते । नच प्रत्यक्षशब्दवाच्यमिन्द्रियान्वयं व्यभिच-
 रति । मानसे व्यभिचार इति चेत् । न । मनसोऽपीन्द्रियत्वात् । अथ
 नास्ति मनो नामेन्द्रियम्, इन्द्रियजमेव तु ज्ञानं धारावाहिकेषु सन्तन्यमा-
 नेषूत्तरक्षणग्राहिणो ज्ञानस्य कारणं मन इति गीयते । उत्तरं च मानस-
 मिति । तदयुक्तम् । अतीते हीन्द्रियजज्ञान उत्तरक्षणोऽनुभूयते । स कथ-
 मसम्बद्धेन तेनावभासयितुं शक्यते । अक्षवदिति चेद्, न । प्राप्यकारि-
 त्वस्याक्षाणामिहैव वक्ष्यमाणत्वात् । अतो द्वितीयक्षणग्रहणमपीन्द्रियजमेवेति
 नास्ति व्यभिचार । तस्यापीन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानात् । नहि निमी-
 लितनयनस्य रूपबुद्धिरनुवर्तमाना दृश्यते । अतोऽवयवान्वयाव्यभिचारान्न
 समुदायशक्तेरात्मलाभः । अतोऽनिन्द्रियजं सद् योगिनां मुक्तात्मनां वा ज्ञानं
 न प्रत्यक्षम् । प्रत्यक्षं सन्नियत विद्यमानोपलम्भनम्, अप्रत्यक्षं तु प्रमाणा-
 न्तरानभ्युपगमादेव निरस्तम् ।

यच्च भावनावलं योगिज्ञानजन्मनि कारणमुक्तम् । तन्न, अवगत-
 विषयत्वाद् भावनायाः । नचाकस्मादेवावगतेरुत्पत्तिः सम्भवति । सर्वो-
 त्पत्तिमंतां कारणवत्त्वात् । अथ प्रमाणान्तरावगतं भाव्यते किं भावनया,
 तत एव तत्सिद्धेः । किञ्च नत् प्रमाणं न तावदनुमानं, धर्माधर्मयोः पूर्वमग्र-
 हणेन तद्व्याप्तलिङ्गदर्शनाभावात् । जगद्वैचित्र्यार्थापत्तेरपि किमपि कारण-
 मस्तीत्येतावदुन्नीयते । नतु कश्चिद् विशेषः । नचानिर्दिष्टविशेषविषया
 भावना भवति । योगशास्त्रेष्वपि विशेषा एव ध्येतयोपदिश्यन्ते —

“ध्येय आत्मा प्रभुर्योऽसौ हृदये दीपवत् स्थितः”

इत्यादिभिः । तर्ह्यगमादवगत भावयिष्यते । यदि प्रमाणात्, तत एवा-
 वगतेः किं भावनया । हानोपादानार्थं हि वस्तु जिज्ञास्यते । ते च तत एव
 सिद्धे इति व्यर्था भावना । कारुणिकोऽपि धर्मागमानेव प्रयत्नतः शिष्येभ्यो
 व्याचक्षीत । न भावनोपरिखेदमनुभवेत् । अथ विप्रलम्भभूयिष्ठत्वादाग-
 मानां प्रमाणमागमो न वेति विचिकित्समानो भावनया जिज्ञासते । तन्न ।

१. 'व प्रव' ग. पाठः. २ 'जे', ३ प्राहिय न पाठ ४ 'नाने',
 ग पाठः ५ 'स्व' व पाठ

लोके चाप्यप्रसिद्धत्वात् प्रत्यक्षत्वप्रमाणतः ।

प्रतिभावद् द्वयासत्त्वं सदित्येतेन कथ्यते ॥ ३१ ॥

लौकिकी प्रतिभा यद्वत् प्रत्यक्षाद्यनपेक्षिणी ।

न निश्चयाय पर्याप्ता तथा स्याद् योगिनामपि ॥ ३२ ॥

अविद्यमानसंयोगात् स्याच्चेत् प्रत्यक्षधीः क्वचित् ।

भविष्यत्यपि धर्मे स्याच्छक्तेत्याह सदित्ययम् ॥

प्रयोगद्वयेन दर्शयति — तेषामिति द्वयेन । ततस्त्वेवेति । अवर्तमान-
विषयत्वादेवेत्यर्थः । यदितु निराकृतस्वपक्षो बौद्धोऽप्रत्यक्षशब्दवाच्यमेव
तत् प्रमाणान्तरमिति ब्रूयात्, तदर्थं प्रमाणत्वनिराकरणम् । एतच्च सूत्रका-
रणैव सत्सम्प्रयोगग्रहणसामर्थ्यादेवोपात्तमिति 'सदित्येतेन कथ्यते' इत्युक्त-
मिति ॥ ३०, ३१ ॥

अन्यन्मतं — सिद्धानां खलु धर्मानुग्रहवशेनानागतादिविषया प्रति-
भैव जायते । सा चाद्यत्वे क्वचिदस्मदादीनामप्युत्पद्यते यथा श्वो मे भ्राता-
गन्तेति । प्रायेण त्वृषीणां तज्ज्ञानमुत्पद्यत इत्यर्पमित्युच्यते । यथा-
हुः — 'आर्षं सिद्धदर्शनं च धर्मेभ्यः' इति । तन्निराकरोति — लौकि-
कीति । अयमर्थः — योगिनामृषीणां वा प्रतिभा नार्थनिश्चयाय प्रभ-
वति, प्रतिभात्वादस्मदादिप्रतिभावत् । अस्मदादीनां हि विसंवादभूयिष्ठा
प्रतिभोपलभ्यत इति ॥ ३२ ॥

एव तावद् विद्यमानोपलम्भनत्वस्य हेतोरसिद्धिमाशङ्क्य सत्सम्प्रयो-
गजत्वादिति यदुक्तं तद् विवृतम् । इदानीं भविष्यत्वस्य हेतोरनैकान्तिक-
शङ्कानिराकरणार्थं यदुक्तं तद् विवृणोति — अविद्यमानेति । अय-
मर्थः — यदि सत्सम्प्रयोगज प्रत्यक्षमिति नोच्येत, ततोऽविद्यमानेऽपि सं-
योगे योगिनां क्वचित् प्रत्यक्ष जायत इति तस्य भविष्यत्यपि धर्मे शक्ति-
रनिवारिता स्यात् । ततश्च भविष्यत्वस्य हेतोरनैकान्तिकत्वमिति सदित्य-
त्यादि जैमिनिराहेति ॥ ३३ ॥

प्रत्यक्षः प्रागनुष्ठानाच्च धर्मोऽनुष्ठितोऽपि वा ।

फलसाधनरूपेण तदानीं येन नाम्त्वमो ॥ ३४ ॥

अस्मत्प्रत्यक्षवच्चापि विद्यमानोपलम्भनम् ।

प्रत्यक्षं ध्यायिनां धर्मं प्रत्यक्षत्वाच्च नेष्यते ॥ ३५ ॥

अविद्यमानसंयोगात् प्रत्यक्षत्वनिगकृतिः ।

योगिनां केन लभ्येत नेष्टं सदग्रहणं यदि ॥ ३६ ॥

ननु भविष्यत्वाद् धर्मो न प्रत्यक्ष इत्युच्यते, तद् यदासौ भविष्यंस्तदा मा नाम प्रत्यक्षो भवतु । यदानु प्रवर्तते तदा किञ्चाम न प्रत्यक्षेणानुमृयते, अत आह—प्रत्यक्ष इति । अयमभिप्राय —अनुष्ठानार्थं हि प्रमाणमन्विष्यते । तदनुष्ठानान् प्रागेवान्वेष्यम् । नचानुष्ठानान् प्राग् धर्मोऽस्तीति कथं प्रत्यक्षो भवेदिति । किमिदानीमन्येनानुष्ठितो विद्यमानः प्रत्यक्षो धर्मः नेत्याह — अनुष्ठित इति । न प्रत्यक्ष इति सम्बन्ध इति । अत्र कारणमाह — फलसाधनरूपेणेति । भवेदेतदेवं यदि द्रव्यादयः स्वरूपेण धर्मो भवेयुः । फलसाधनरूपेण चैत धर्मो इति 'तादृष्येण च धर्मत्वमि'लत्रोक्तम् । तच्च रूपमनुष्ठानकाले नास्ति । आसुष्मिकफलेष्वत्र फलस्याभावान् । ऐहिकफलेष्वपि चिरेण । निरन्तरग्योहिं साध्यसाधनयोः साधनं प्रत्यक्षं भवति मर्दनसुखयोरिव । इह तु फलकाले साधनं चिगतिवृत्तं, साधनकाले फलमजातमिति न फलसाधनं प्रत्यक्षम् । शक्तिस्तु सर्वभावानां नित्यपरोक्षैव । तेन न तद्विशिष्टो धर्मः प्रत्यक्षो भवतीति ॥ ३४ ॥

प्रकृतमिदानीं विद्यमानोपलम्भनत्वेन प्रत्यक्षस्य धर्मोऽनिमित्तत्वमुपसंहरति— अस्मादिति धर्मेन्तेन । ध्यायिनां प्रत्यक्षं विद्यमानोपलम्भनं सद्व धर्मं न प्रमाणमस्मत्प्रत्यक्षवत् । वक्ष्यमाणहेत्वपेक्षया चशब्दः । नेष्यते इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । अयं च सूत्रकारेणोपपत्तिक्रमोक्त्या सर्वेषां चित्तं भावयितुं हेतुक्रमो दर्शितः । शक्यते च प्रत्यक्षत्वमात्रेणैवानिमित्तता साधयितुमित्याह — प्रत्यक्षत्वादिति ॥ ३५ ॥

एवं सूत्रतात्पर्यं व्याख्यायेदानीमवयवाननुमन्धते । तत्रापि सच्छब्द-

सप्तम्यापितु लभ्येत सदर्थः कल्पना पुनः ।

परेषां वारणीयेति यत्नो जैमिनिना कृतः ॥ ३७ ॥

सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः ।

प्रयोग इन्द्रियाणां च व्यापारोऽर्थेषु कथ्यते ॥ ३८ ॥

मादौ चिन्तयति । अत्र भिक्षुणोक्तं सद्विशेषणमनर्थकम्, असता सम्प्रयोगाभावेनाव्यभिचारात् । यथोक्तं —

“सदित्यसद्व्युदासाय न नयोगात् स गंस्यते ।

सम्प्रयोगो हि नियमात् सत एवोपपद्यते ॥”

इति । एतदनभ्युपगमेन निराकृत्य कर्मधारयसमासमेव दर्शयति — अविद्यमानेति । अस्यार्थः — नायमर्थः सूत्रस्य सता सम्प्रयोगः सत्सम्प्रयोग इति । किं तर्हि । संश्रामौ सम्प्रयोगश्चेति कर्मधारयोऽयम् । सच्छब्दश्च विद्यमानवचनः । तदयमर्थो भवति — विद्यमानसम्प्रयोगज प्रत्यक्षमिति । ततश्च यत् ‘तेषामविद्यमानेऽर्थे’ इत्यादिना योगिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वनिराकरणमुक्तं तदेवं लभ्यते । वर्तमानार्थवाचिनो हि सच्छब्दस्यासद्व्युदासः । स कथमसति तस्मिन् सिध्येत् । अयं च सूत्रार्थ ‘सतीन्द्रियार्थसम्बन्धे’ इति व्याचक्षणेन भाष्यकारेणोक्त इति द्रष्टव्यमिति ॥ ३६ ॥

नन्वयमर्थो निमित्तसप्तम्येवात्र लभ्यते । नह्यसत्सम्प्रयोगो निमित्तं भवति । अत आह — सत्सम्येति । अयमभिप्रायः — सत्त्वम् अवर्तमानः सम्प्रयोगो नाक्षजे ज्ञाने कारणम् । अपितु तत्रापि केचित् कारणतया मन्यन्ते । तदिह सम्प्रयोग इत्येतावति श्रुते सति भाविन्यर्थात् चेति यथेष्ट कल्पयेयुः । अतस्तत्कल्पनानिराकरणार्थं व्यक्तमेव जैमिनिना सद्विशेषणमुपात्तमिति ॥ ३७ ॥

व्याख्यातः सच्छब्दः । मशब्दनिर्दानामनुसन्धत्ते सम्यगिति । सम्यक्प्रयोगः सम्प्रयोगः । तेन दुष्प्रयोगो निवारितो भवतीति । आह — विशेष्यति भवान् समा प्रयोगः प्रयोगमेवं तावदादा भवान् व्याकुस्तामन आह — प्रयोग इति । रूपादिसवित्कार्योन्नेयमिन्द्रियाणां व्यापारं प्रयोगापरपर्यायमाचक्षते इति ॥ ३८ ॥

व्यापारमात्रवाचित्वादविरुद्धं तदत्र नः ।

यदि वार्थाजवस्थानं सम्प्रयोगोऽत्र वर्ण्यते ॥ ४२ ॥

योग्यतालक्षणो वाच्यः संयोगः कार्यलक्षितः ।

साङ्ख्यादीन् वा विनिर्जित्य प्राप्तिपक्षोऽत्र दूष्यताम् ॥

तयोश्च प्राप्यकारित्वमिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत् ।

केचित् तयोः शरीराच्च बहिर्वृत्तिं प्रचक्षते ॥ ४४ ॥

माणानां ग्रहणं तत् किलोभयमपि न स्यात्, प्राप्यकारिषु त्वगादिष्वदर्शनात् । तदेतदुक्तं भवति—यत् प्राप्यकारि न तत् सान्तरमाधिक च वेदयति, यथा कायः नच तथा श्रोत्रचक्षुषी इत्यावीतहेतुः । उपालम्भे किलशब्दः । उभयस्यापि समाधास्यमानत्वादिनि । आर्जवावस्थान वा सम्प्रयोगोऽभिमत इत्याह यदि वेति । आर्जवावस्थितस्य हि रूपादिज्ञानमुत्पद्यते । तत्रैव सम्प्रयोगशब्दोपचारः । त्वगादिषु सम्प्रयोगशब्दार्थो ज्ञानहेतुरुपलब्धः । तदिदमार्जवावस्थानमपि तद्धेतुतया तथा व्यपदिश्यते । एवमेव व्यापारेऽपि दर्शयितव्यमिति ॥ ४१. ४२ ॥

कार्यलक्षितयोग्यतालक्षणो वा यः शब्दार्थयोरिव रूपादिचक्षुराद्योः सम्बन्धः सम्प्रयोग इत्याह—योग्यतेति । अथवास्तु साङ्ख्यादिसिद्धान्तसिद्धः प्राप्तिरूप एव सम्बन्धः । नात्रापि किञ्चिद् दुष्यतीत्याह—साङ्ख्यादीनिति । निर्जित्य हि साङ्ख्यादीन् प्राप्तिपक्षोऽत्र दूष्यते । नच ते निर्जेतुं शक्याः । अप्राप्यकारिपक्षे हि सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टादीनामप्राप्तत्वाविशेषेण ग्रहणप्रसङ्गादिति भावः ॥ ४३ ॥

अनुमानेनापि श्रोत्रचक्षुषोः प्राप्यकारित्वमवगम्यते इत्याह—तयोरिति । तयोः श्रोत्रचक्षुषोरित्यर्थः । चक्षुदश्रोत्रे प्राप्यकारिणी, बाह्येन्द्रियत्वात् त्वगिन्द्रियवदिति । ननुच कर्पणशकुन्ती चक्षुर्गोलकं च शरीरस्यमेवोपलभ्यते. कथं तत् प्राप्यकारीत्युच्यते । नरेनदेनेनां तावन् प्राप्यकारिवादिनां साङ्ख्यानां मतेन समादधाति—केचिदिति एवमुक्त्वा दूष्यतामन्यन्ते—आहङ्कारिकयोः श्रोत्रचक्षुषोश्चिन्ति शरीरं बहिर्वृत्तिं व्यदेशं प्राप्नोति । ना च कार्यदर्शनोक्षेया यद्यत्र सम्बन्धोऽस्ति ॥ ४४ ॥

चिकित्सादिप्रयोगश्च योऽधिष्ठाने प्रयुज्यते ।

सोऽपि तस्यैव संस्कार आधेयस्योपकारकः ॥ ४५ ॥

तद्देशश्चापि संस्कारः सर्वव्याप्त्यर्थ उच्यते ।

चक्षुराद्युपकारश्च पादादावपि दृश्यते ॥ ४६ ॥

तस्मान्नैकान्तनः शक्यं संस्कारात् तत्र वर्तनम् ।

बहिर्वृत्तिस्त्रयोश्चेष्टा पृथ्वया सन्ततापिच ॥ ४७ ॥

अधिष्ठानाधिकं तेन गृह्यते यत्र यादृशम् ।

पार्थशं वृत्तिभागे स्याद् दूरेऽपि ग्रहणं यथा ॥ ४८ ॥

नन्वधिष्ठानमेवेन्द्रियं, तत्रोद्धरणपूरणादिनिग्रहानुग्रहदर्शानात् । इतरथा तदसम्भवात् । यदि ह्यधिष्ठानातिरिक्तमक्ष भवेत्, तर्ह्यधिष्ठान-संस्कारोऽनर्थकः स्यात्, अत आह — चिकित्सादीति । अयमभि-प्रायः—यदीन्द्रियमधिष्ठाने न सम्बद्ध भवेत्, ततोऽधिष्ठानसंस्कारस्त-स्योपकारको न स्यात् । अधिष्ठानाधारं तु तत् । अतस्तस्यैवाधारमूतस्या-धिष्ठानस्य संस्कार आधेयस्येन्द्रियस्योपकारको भविष्यति गजाश्वपर्याण-संस्कार इवारोहकस्येति ॥ ४५ ॥

नन्वेवमपि गोलकाधिकरणस्यैव तत्संस्कार उपकारको भवतु, तस्य त्वसम्बद्धस्य भागस्य गोलकेन गोलकसंस्कारो नोपकारकः स्यात् । तेन च संस्कृते न प्रयोजनम् । तस्यैव प्राप्तत्वेन प्रकाशकत्वात् । अतो यत् प्रकाशकं तत् संस्कर्तुमशक्यमसम्बन्धात् । यच्च शक्यं न तेन संस्कृतेन प्रयोजनम्, असम्बद्धस्य हि भागस्य प्रकाशयितुमशक्तेः, अत आह — तद्देश इति । अयमभिप्रायः—एकैवेन्द्रियवृत्तिरनुगताधिष्ठानदेशसम्बन्धा अर्थदेशं यावत् प्राप्ता, अतोऽधिष्ठानदेश एव संस्कारः सर्वोपकारको भवि-ष्यति । यथा पादयोः प्रयुक्तः संस्कारो दूरस्थस्यापि चक्षुष उपकारको भविष्यतीति ॥ ४६ ॥

अतो नायमेकान्तः यदधिष्ठानदेशे संस्कारात् तद्वर्त्येवेन्द्रियमिती-त्याह — तस्मादिति । निरन्तगाधिकग्रहणमुपपादयति — बहिरिति स्यादन्तेन । कार्यदर्शनवलेन हि तद्वृत्तिः कल्प्यमाना यथाकार्यमवतिष्ठत

दीपप्रभा यथा तस्मिन् विनश्यति विनश्यति ।
 तथा बहिर्गताप्येषा मूलच्छेदाद् विनश्यति ॥ ४९ ॥
 अधिष्ठानपिधाने तु सत्यप्युच्छिन्नयत्नया ।
 तयार्थोऽनुपनीतत्वादात्मना नानुभूयते ॥ ५० ॥
 विच्छिन्न इति बुद्धिः स्यादधिष्ठानसपेक्ष्य च ।

इत्युक्तम् । अतोऽधिष्ठानाधिकपरिमाणार्थदर्शनात् पृथ्व्या कल्पयिष्यते ।
 निरन्तरदर्शनाच्च सन्तता । अतो यत्र यादृशं वृत्तिभागे पार्थवं पृथुत्वं भवति,
 तदनुरूपमेवाधिष्ठानाधिकं महीधरादि गृह्यते । अमूर्ताया अपि वृत्तेरौपा-
 धिको व्योम्न इव भागव्यपदेशः । यदेव तथा प्रकाश्यते तदौपाधिकमेव
 भागव्यपदेशं लभते इति । नच वाच्य यदि वृत्तिर्गत्वार्थं प्रकाशयति कि-
 मिति तर्हि नितान्तदूरवर्तिनोऽपि भावान् न प्रकाशयतीति । यावति हि दूरे
 कार्यमुपलभ्यते तावन्तमेवाध्वानमसौ सर्पतीत्याधिकदर्शनवत् कल्पनीयमि-
 त्याह — दूरेऽपीति ॥ ४८ ॥

नन्वेवमपि यदीन्द्रियवृत्त्यार्थाः प्रकाश्यन्ते, सा तर्हि निर्गत्य गता-
 स्त्येवेति किं न पिहितेन्द्रियस्यापि भावा भासन्ते, अत आह — दीप-
 प्रभेति । नावश्यं पिहितेन्द्रियस्य वृत्तिरस्ति कार्याभावात् तु सा दीपनाशे
 प्रभावन्निमीलयतोऽपि नष्टेत्युच्यते इति ॥ ४९ ॥

अस्तुवा अधिष्ठानपिधानेऽपि वृत्तिः । आत्मप्रयत्नानुगृहीता तु सा
 आत्मन्यर्थमुपनयति । अधिष्ठानपिधाने स्यात्मनः प्रयत्नोच्छेदात् प्रयत्ना-
 नधिष्ठितया तयानुपनीतोऽर्थो नात्मनानुभूयत इत्याह — अधिष्ठा-
 नेति ॥ ५० ॥

विच्छिन्नबोधमिदानीमुपपादयति — विच्छिन्न इतीति । विभो-
 रप्यात्मनः प्राग्भवीयकंर्माजित सकलभोगायतन शरीरगमिति तदपेक्षया
 विच्छेदबुद्धिः । कायेन्द्रिये तु शरीरविच्छेदाभावादविच्छेदबोधो युक्त इति ।
 शब्दे तु विच्छेदाधिकबोधो भ्रान्तिरेवेति किं नदुपपादनं । तथाहि —
 स्वदेश एव शब्दः श्रोत्रेण प्रकाश्यते । कुतस्तस्य विच्छेदः । कुतः विभो-

पुरुषेन्द्रियशब्दौ च व्यवधानेन कल्पितौ ।

स्याभिव्यञ्जकं दृष्टम् । यथा निम्बत्वक् चन्दनगन्धस्य । तत्कषायपरिषि-
 क्तस्य हि चन्दनस्य स्फुटतरं गन्धोऽभिव्यज्यते । नचाद्भिरसावभिव्यज्यते,
 केवलानामनभिव्यञ्जकत्वात् । वायुनापि वहिः स्पर्शाभिव्यक्तिरुपलब्धा,
 यथा हेमन्ताशिशिरयोर्वियति विततानामपां सूक्ष्मत्वादनूपलक्ष्यमाणानां
 वाति वाते शीतस्पर्शोऽवगम्यते । नचासौ वायोः । अनुष्णाशीतस्पर्शत्वाद्
 वायोः । अतो रूपाभिव्यञ्जकं चक्षुस्तैजसम् । आप्य रसनमभिव्यञ्जकं च
 रसस्य । घ्राणं पाथिवं गन्धस्य । वायवीय त्वगिन्द्रिय स्पर्शस्य । श्रोत्र-
 मिदानी किप्रकृतिकम् । तदपि भौतिकमिन्द्रियत्वात् । किं पुनर्भूतं
 तस्य प्रकृतिः । आकाश इति वदामः । तथाहि — द्विविधं कार्यं सर्व-
 भूतानां शरीरमिन्द्रियं च । आकाशस्याप्यवकाशदानेन शरीरोपकारकत्वात्
 कार्यकारणत्वम् । अतस्तस्यापीन्द्रियेण कार्येण भवितव्यम् । तत्रेन्द्रिया-
 न्तराणां भूतान्तरप्रकृतित्वादाकाशमेव श्रोत्रस्य प्रकृतिरिति निश्चीयते ।
 अपिच स्वगुणमेव भूतान्तराणि व्यञ्जयन्ति । नच तेषां शब्दो गुणः,
 आकाशगुणत्वात् । अत आकाशमेव तस्याभिव्यञ्जकमिति युक्तम् । एवञ्च
 दृष्टानुसारिणी कल्पना कृता भवति । सन्ति हि देहेषु पृथिव्यादिभूत-
 भागाः क्लृप्तगन्धाद्यभिव्यक्तिशक्तयश्च बाहिरिति शरीरेऽपि वर्तमानानां ते-
 यामेव व्यञ्जकत्वानुमानं युक्तम् । एवञ्च प्राप्तिरपि स(मि?म)र्थिता भ-
 वति । त्वग्घ्राणरसनानां हि स्थितमेव प्राप्यकारित्वम् । श्रोत्रस्यापि कर्ण-
 च्छिद्रपरिमितनभसो धर्माधर्मोपगृहीतस्य स्वदेश एव विभुं शब्दं प्रकाश-
 यतः प्राप्यकारित्वमेव । तेजसो हि विसरणस्वभावन्य चक्षुषो निर्गतस्यार्थ-
 देशप्राप्तिरुपपन्नैव । अनुद्भूतरूपत्वाच्च तस्य रूपानुपलम्भः । अत एवा-
 म्भितेजसः पृथ्व्यादिकल्पना च तस्य कार्यदर्शनानुसारेण मूर्तत्वादुपपत्ति-
 मती । सर्वत्र च यथाकार्यदर्शनं योग्यतासनाया प्राप्तिरिन्द्रियार्थयो' सम्ब-
 न्ध इति दर्शयितव्यम् । अतो न काचिदतिप्रमत्तिर्वक्तव्या यथा वक्ष्यन्ति—
 'प्राप्तिमात्रं हि सम्बन्धः' इति । अतः सिद्धमिन्द्रियाणि भौतिकानि प्राप्य-
 कारीणि चेति ॥ ५१ ॥

एव तावत् सत्सम्प्रयोगशब्दाः विवृताः । पदान्वयमन परमनुमन्ना-
 स्यामः । अत्र किल पुरुषस्य सन्प्रयोग इन्द्रियाणां वृद्धिर्नन्तुच्यते ।

पुरुषो लौकिको वा स्याऽ यो नास्ति न सा विद्यते ॥

त्रिक्रिया ज्ञानरूपास्य न नित्यतो निर्गन्तव्ये ।

बुद्धिजन्मेति चाग्याह जायमानप्रमाणनाम ॥ ५२ ॥

तत्कारुक्तं, त्रिक्रिया, पुरुषस्य मर्माभास्य मन्माभासा अभिप्रेतं विद्यमानं
दानवैयर्थ्यात् । इन्द्रियाणां न भौतिकानामभासत्वात् । तेषां वि-
बुद्धिरिति मर्माभिक्रिया पर्यायशब्दात् । न पुरुषिन्द्रियाणां बुद्धि-
रिति । साहचर्यात् । इन्द्रियाणां बुद्धिर्गन्तव्यत्वम् । न तेषांमेव परिभाषा
मानम् । अतोऽत्र वक्तव्यं कीदृशोऽत्र प्रमाणस्यत्वम् — पुरुषेन्द्रि-
यशब्दादिति । अयमभाषायाः किमत्र वक्तव्यम् । भाष्यकारेण पुरुषो-
न्द्रियशब्दो व्यवहितकल्पनाया व्याख्यायां येनेत्याह 'मर्माभिक्रियापर्ययमानो
पुरुषश्च या बुद्धिर्जायते तत्र प्रत्यक्षमिति । क. पुनश्च पुरुषः यस्य बुद्धि-
जन्मना सम्बन्धः, अत आह — पुरुष इति । नात्र तात्पर्यमन्यपरत्वात् सू-
त्रस्य । परमार्थतस्तु पुरुषोऽत्रान्माभिप्रेतः य आत्मवादे प्रमादयिष्यते ।
न शरीरं, तस्य भौतिकत्वेनाचितनत्वादिति ॥ ५२ ॥

नन्वेवमपि यन्नित्यमात्मानं मर्माभासका मन्यन्ते, तन्न मिथ्येत् ।
ज्ञानजन्मनि विकारापत्या चमेवदनित्यत्वप्रसस्तेः । ज्ञानजन्मना त्वविकृतस्य
पूर्वावस्थायामिवाप्रमातृत्वप्रसङ्गः, अत आह — त्रिक्रियेति । एवंहि
मन्यन्ते — न किञ्चिद् विकारमात्रेण वस्तु नश्यति, तत्प्रत्यभिज्ञानात् ।
एतच्चात्मवाद एव भाष्यकारेण वक्ष्यते । अतो दुरुक्त परैः

“बुद्धिजन्मनि पुंसश्च विकृतिर्यद्यनित्यता ।

अथाविकृतिरात्मायं प्रमातेति न युज्यते ॥”

इति । अत्र बुद्धिजन्म प्रत्यक्षमित्युच्यते । तस्य कोऽर्थः । किं बुद्धेर्जन्मा-
तिरिक्तमनतिरिक्तं वा, यद्यतिरिक्तं तद् वाच्यं कीदृशमिति । नच स्वमते
जन्मस्वरूपमभिहितम् । यदि वैशेषिकोक्तस्वकारणसमवायो जन्माभिधी-
यते, तस्य नित्यत्वेनाक्षानधीनत्वात् प्रत्यक्षशब्दाभिधेयत्वानुपपत्तिः । अनति-
त्यत्वे तु पुनरुक्ततैव दोषः, अत आह — बुद्धिजन्मेति । अयमर्थः —
बुद्धिजन्मेति पष्ठीसमासः । किन्तु बुद्धिश्चासौ जन्म चेति कर्म-
। जन्मशब्दश्च कर्तरि मनिन्प्रत्ययान्त । तेन जायमाना बुद्धिः प्रमा-

व्यापारः कारकाणां हि दृष्टो जन्मातिरेकतः ।

प्रमाणेऽपि तथा सा भूदिति जन्म विवक्ष्यते ॥ ५४ ॥

नहि तत् क्षणमप्यास्ते जायते वा प्रमात्मकम् ।

येनार्थग्रहणे पश्चाद् व्याप्रियेतेन्द्रियादिवत् ॥ ५५ ॥

णमित्युक्तं भवति । न पुनर्वैशेषिकादिवन्नित्यमत्यन्तभिन्नं समवायमा-
चक्ष्महे । कारणदशाविशेष एव कार्यजन्मेत्युच्यते । नासावत्यन्त कार्यका-
रणाभ्यां व्यतिरिच्यते । अतः किमन्यदोषोद्भावनेनेति ॥ ५३ ॥

जायमानविशेषणोपादाने प्रयोजनमाह — व्यापार इति । का-
रकान्तराणि जनित्वा कियन्तञ्चित् कालं स्थित्वा स्वकार्येषु वर्तमानानि
दृष्टानि । तद् बुद्ध्वापि प्रमाणे मा भूदिति जन्मविवक्षा सूत्रकारेण कृतेति ॥

किं पुनः कारकान्तरसाधर्म्ये दुष्यति, अत आह — नहीति ।
अयमभिप्रायः — न किञ्चिद् दुष्यति । किन्तु नेन्द्रियादिवद् जाता सती
बुद्धिः क्षणमात्रमप्यास्ते । अतः कथं तद्देव स्थित्वा प्रवर्तत इति । न के-
वलं जाता नास्ते, किन्तु जायमानापि नोदास्ते । सा ह्युत्पद्यमानैव स्वार्थ
प्रकाशयन्त्येवोत्पद्यत इति न क्षणान्तर प्रतीक्षते । नह्यर्थप्रकाशनादन्यद्
बुद्धे रूपमुपलभ्यत इत्याह — जायत इति । कारकान्तरवैधर्म्यप्रतिपादनेनात्र
नित्यबुद्धिवादिनो निराकर्तुं बुद्धेरनतिचिरविनाशित्वमुक्तम् । तत्र चाय
हेतुः । यदीयमुत्पत्तिमती तस्या विनाशेनावश्यं भवितव्यम् । नचाहेतुको
विनाशः सम्भवति, उत्पत्तिमत्त्वादेव । नच प्रहारादिरभ्या विनाशहेतुः,
अमूर्तत्वात् । अतो ज्ञानान्तरेण वा नाशयते, तज्जन्मना वा सस्कारेण । तत्रो-
भयमपि सहसैव निष्पन्नम् । अस्ति हीन्द्रियादिका सामग्र्यप्रतिबन्धा । सा
किमपर विज्ञानं न जनयति । स्मृतिहेतुरपि सस्कारोऽन्यैव जातमात्रया
जनित इति कर्मवत् कार्यविरोधित्वादपि तादात्विको विनाशो बुद्धेरिति यु-
क्तम् । नच सैवेति बुद्धेः प्रत्यभिज्ञानमस्ति । नच भेदानध्यवसायमात्रा-
देकत्वसिद्धिः । अपिचार्थान्तरदर्शने स्फुट एवाशुतरविनाशो बुद्धेः, एवञ्च
व्यवस्थितैकदर्शनेऽपि तद्देव तदनुमानम् । अपिच तत्रापि व्यवहिते ज्ञानं
निवर्तते, तच्चिरावस्थायित्वेऽनुपपन्नम् । एवहि व्यवहिते कुम्भे प्रत्यक्ष-
ज्ञानमनुवर्तते । नचैवम् । स्मृतिस्तु परस्ताद् दृश्यते । सा प्रत्यक्षज्ञानव्याप्तत्वे

तेन जन्मैव विषये बुद्धेर्व्यापार इष्यते ।

तदेव च प्रमारूपं तद्वृत्तीकरणं च धीः ॥ ५६ ॥

जन्म चाव्यतिरेकेण भाष्यकारेण वर्णितम् ।

तच्च भूतभविष्यत्त्वात् कृतं बुद्धेर्विशेषणम् ॥ ५७ ॥

न स्यात् । परोक्षपरोक्षयोरैकगोचर्योरैकदा विगंधान् । स्यादेतदव्यक्तग्रहणमनवस्थायित्वाद् विद्युत्सम्पाते रूपाव्यक्तग्रहणवदिति । न । प्रतिषेद्धव्याभ्यनुजानात् । यदि मन्यते बुद्धेरनतिचिरानुवृत्तौ प्रकाशस्य गत्वरत्वाद् विद्युत्सम्पात इव न व्यक्तं भावाः प्रकाशेऽन्, अतो नाशुतरविनाशिनी बुद्धिरिति । तन्न । प्रतिषेद्धव्याभ्यनुजानात् । एवंहि विद्युत्प्रकाशजनितेऽव्यक्तयोश्च उत्पन्नमात्रापरिगतां बुद्धेर्वृत्ताणां निषेध्यमेवाशुतरविनाशमभ्यनुजानाति । अपिच विशेषाग्रहणे सामान्यमात्रग्रहणमव्यक्तग्रहणम् । नतु स्वगोचरे किञ्चिदव्यक्तं नामास्ति, विषयाभिरूपत्वाद् ग्रहणानाम् । विशेषाग्रहणं च तद्ग्रहणनिमित्ताभावादेव, नतु बुद्धेरनवस्थानात् । विद्युत्प्रकाशेऽपि यावदाशुतरविनाशिन्या विया विषयीकृतं तद् व्यक्तमेव । विशेषास्तु तत्र ग्रहणहेत्वभावादगृहीता एव, न पुनरव्यक्तपरिच्छिन्नाः । नहि गृहीतमव्यक्तं नाम सम्भवतीति नानवस्थायित्वेऽपि वियामव्यक्तग्रहणापत्तिः । नित्यबुद्धिवादिनश्चायमभिप्रायः शब्दाधिकरणे भाष्यकारेण वक्ष्यत इति ॥ ५५ ॥

ननु प्रमाणं नाम कारकविशेषः । नचाकुर्वत् क्रियां कारकं भवति । यदि तु बुद्धिर्जनित्वा न व्याप्तिर्यते, कथमसौ कारकं प्रमाणमिति च सामान्यविशेषशब्दाभ्यामभिधास्यते, अत आह — तेनेति । सत्यं, न व्यापारसम्बन्धमन्तरेण कारकत्वं भवति । जन्मैव तु बुद्धेर्व्यापारः, व्यापागन्तरासम्भवात् । तदेव च विवक्षावशात् प्रमत्पुपचर्यते । जन्मना हि तस्याः प्रमाणत्वं भवति । अतस्तथैव क्रियया कारकं प्रमाणमिति च सामान्यविशेषशब्दाभ्यामभिधानसिद्धिः । चशब्दात् प्रमाणं चेत्यर्थः ॥ ५६ ॥

अयं च जन्माव्यतिरेकपक्षो 'या बुद्धिर्जायते' इति वदता भाष्यकारेणैव वर्णित इत्याह — जन्मं चेति । अपरमपि जायमानावस्थाविशे-

१. 'भवेत्' ग. पाठः. २. 'त्वं', ३. 'द्विग्वि', ४. 'ति । वि', ५. 'शे या' क. पाठः. ६. 'न्नेति' ग. पाठः.

यदा त्वौलूक्यसिद्धान्तात् समवायस्य जन्मता ।

बुद्धिस्तत्रेन्द्रियाधीना तेन प्रत्यक्षमुच्यते ॥ ५८ ॥

प्रमाणफलभावस्तु यथेष्टं परिकल्प्यताम् ।

सर्वथाप्यनिमित्तत्वं विद्यमानोपलम्भनात् ॥ ५९ ॥

यद्वेन्द्रियं प्रमाणं स्यात् तस्य वार्थेन सङ्गतिः ।

मनसो वेन्द्रियैर्योग आत्मना सर्व एव वा ॥ ६० ॥

षणोपादानस्य प्रयोजनमाह — तच्चेति । बुद्धिः प्रमाणमित्येतावत्युक्ते भूता भविष्यन्ती वा प्रमाणमित्यपि केचित् सम्भावयेयुः, यथा साद्विशेषणोपादाने वर्णितम् । अतस्तदाशङ्कानिराकरणार्थं जायमानविशेषणोपादानम् । भूत-भविष्यत्त्वादि(त्यपादाने? त्यापादाने) पञ्चमीति ॥ ५७ ॥

अस्तुवा वैशेषिकसिद्धान्तसिद्धः स्वकारणे कार्यसमवायो व्यतिरिक्त एव जन्म, तथापि न किञ्चिद् दुष्यतीत्याह — यदा त्विति । स खलु नित्योऽपीन्द्रियाधीनाभिव्यक्तिरिति प्रत्यक्षमपेक्ष्यत इति ॥ ५८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'बुद्धिर्वा जन्म वे'त्यादिना प्रमाणानियमो दर्शितः, तत्राभिप्रायमाह — प्रमाणफलभावस्त्विति । अयमभिप्रायो भाष्यकारस्य — एकमिदं सूत्रं नोभयमुत्सहते कर्तुं यत् प्रमाणं च नियच्छति, अनिमित्ततां च विदधातीति । भिद्येत हि तथा वाक्यम् । तदत्रानिमित्ततामात्रमेव विद्यमानोपलम्भनात् प्रतिपाद्यम् । प्रमाणं तु विवक्षावशेन बुद्ध्यादीनामन्यतम भविष्यति । करणं हि प्रमाणं, साधकतमं च करणं, विवक्षार्थीनश्च साधकतमभावः । अतो यदेव तु वाद्योपेक्षया फल प्रत्यासन्नमिति विवक्ष्यते तदेव प्रमाणं भविष्यति । ततः परं चाभ्यर्हितत्वविवक्षया फलमिति ॥ ५९ ॥

यथेष्टकल्पनामेव दर्शयति — यद्वेति । असतीन्द्रिये ज्ञानोदयाभावात् तदेव प्रमाणम् । सदपि चेन्द्रियमसङ्गतमर्थेन न ज्ञानं जनयतीति तदर्थसङ्गतिः प्रमाणम् । सम्बद्धमपि चेन्द्रियमर्थेन मनसानधिष्ठितं न प्रमाणमिति तन्मनस्संयोगः प्रमाणम् । सर्वस्मिन्नपि च सत्यमत्यात्ममनस्संयोगं ज्ञानानुदयात् स च प्रमाणम् । अथवा सर्वेषामेकरापायेऽपि न ज्ञानं

तदा ज्ञानं फलं तत्र व्यापाराच्च प्रमाणता ।
 व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम् ॥
 नच सर्वात्मनाक्षेण सम्बन्धोऽर्थस्य विद्यते ।
 येन सर्वार्थबोधः स्यात् तत्प्रमाणाभिधायिनाम् ॥
 प्राप्तिमात्रं हि सम्बन्धो नेन्द्रियस्याभ्युपेयते ।
 मा भूत् कारणमात्रेण त्वचा रूपावधारणम् ॥ ६३ ॥

जायत इति सर्व एव संयोगः प्रमाणम् । आत्मना वा मनसो योग इति योजनीयमिति ॥ ६० ॥

एषु प्रमाणेषु फलं दर्शयति — तदेति । इन्द्रियादिप्रामाण्यपक्षे ज्ञानं फलमित्यर्थः । ननु यदीन्द्रियादि प्रमाणं, तेन तर्हि सदा ज्ञानं जनयितव्यमेव । नच तदस्ति, अस्ति खलु पिहितचक्षुषोऽपि चक्षुः । नच तद् ज्ञापयति । संयुक्तं ज्ञापयतीति चेद्, न । व्यभिचारात् । संयुज्यते खल्वस्य नानार्थैर्नानां तेजः । किञ्चिदेव तु ज्ञापयति । अतो व्यभिचारादकारणामिन्द्रियादि ज्ञानजन्मनीति, अत आह — तत्रेति । उक्तमिदमस्माभिर्व्यापारवचनः प्रयग्वशब्द इति । फलानुमेयश्चासौ व्यापारः । अतो यत्रैव फलमुपलभ्यते तत्रैव व्यापारवत्त्वात् तेषां प्रमाणत्वमिति । असति तु व्यापारे न फलमुत्पद्यत इति नातिप्रसङ्ग इत्याह — व्यापार इति ॥ ६१ ॥

नन्वस्तु व्यापारवाचिप्रयोगशब्दपक्षेऽतिप्रसङ्गपरिहारः । प्राप्तिवचनत्वेऽतिप्रसङ्गो दुष्परिहारः । अस्ति हि चाक्षुषस्य तेजसो नानार्थैः सम्प्रयोगः । नच तावद् ज्ञापयति, किञ्चिदेव तु कदाचित् । अपिच का चेत्यं प्राप्तिः । यदि संयोगः, स च द्रव्येणैवेति रूपसंविन्न स्यात् । अथ तेनापि संयुक्तसमवायादस्ति सन्निकर्ष इत्युच्यते, समानोऽसौ रसादिष्वपीति तेऽपि चक्षुषानुभूयेरन्निति सर्वात्मकार्यग्रहणमितीन्द्रियसंयोगप्रमाणपक्षे परैरुक्तं यत् तत् परिहरति — नचेति ॥ ६२ ॥

कः पुनः सर्वात्मना सम्बन्धो नास्तीति वदतोऽभिप्रायः — यदि गुणैः संयोगो न रसादिभिः सम्भवतीति, स तर्हि रूपणापि गुणत्वाविशेषाच्च स्यादेव । संयुक्तसमवायस्त्वविशिष्टः सर्वेषामित्युक्तमेव, अत आह—

यथा प्रमाणानिष्पत्तौ योग्यत्वादिन्द्रियार्थयोः ।

नियता सङ्गतिर्हेतुः फलेऽप्येवं भविष्यति ॥ ६४ ॥

योगस्य व्याश्रयत्वेऽपि भवत्यन्यतराश्रयः ।

व्यपदेशोऽथवाप्यक्षं तत्रासाधारणं भवेत् ॥ ६५ ॥

प्राप्तीति । अयमभिप्रायः—भवेदयं दोषः यदि प्राप्तिमात्रमेवेन्द्रियार्थयोः सम्बन्धः प्रमाणमाश्रीयत इति । स तु योग्यतासहायः । योग्यता च कार्यदर्शनोन्नेया । अतो यदेव यदिन्द्रियसंयोगानन्तरमनुभूयते तत्रैव तत्सम्प्रयोगस्य योग्यत्वं, नेतरत्र, प्रमाणाभावात् । अत एव जिघृक्षितसूक्ष्मरूपादिग्रहणप्रसङ्गोऽपि परिहर्तव्य इति किमिति नाभ्युपेयते, अत आह — माभूदिति । अयमभिप्रायः — यो हि ज्ञान प्रमाणमिष्ट्वा सत्सम्प्रयोगं प्रमाणकारणमातिष्ठते न तु प्रमाणं, तेनापि प्राप्तेरविशेषात् त्वचा रूपावधारणं मा भूदिति न प्राप्तिमात्रं सम्बन्धोऽभ्युपगन्तव्य इति ॥ ६३ ॥

अथ तु प्रमाणानिष्पत्तौ योग्यतासहिता प्राप्तिरिष्यते, शक्यं तत् फलानिष्पत्तावपि वक्तुमिति दोषप्रसङ्गपरिहारतुल्यत्वान्नैकः पर्यनुयोज्यो भवतीत्याह — यथेति । नियता हि काचिदेव स्वविषयेण रूपादिना चक्षुरादीनां सङ्गतिरिति । योग्यत्वादिति । तत्रैव कार्यदर्शनयोग्यत्वादित्यर्थः ॥ ६४ ॥

एवं तावदिन्द्रियार्थसम्बन्धप्रमाणपक्षेऽतिप्रसङ्गपरिहारोऽभिहितः । इदानीं व्याश्रयो योगः कथमक्षेणैव व्यपदिश्यत इति चोद्यं परिहरति — योगस्येति । अस्यार्थः — नेदमदृष्टपूर्वं यदनेकैरपि सम्बद्धमेकेनैव व्यपदिश्यत इति । भवति हि डित्यडवित्ययोर्मातुडित्यमातेति व्यपदेश इति । आह — अस्त्वन्यतराश्रयो व्यपदेशः । इह तु नियमेनैवाक्षेण व्यपदेशो दृश्यते नार्थेन । मातुस्तु डवित्येनापि कदाचिद् व्यपदेशो भवत्यत आह — अथवेति । असाधारणेन हि व्यपदेशो भवति । ज्ञानस्यासाधारणमक्षं, तदर्धमेवाक्षाणां निर्माणात् । अर्थस्तु कार्यान्तरसाधारणः नामौ व्यपदेशहेतुरिति ॥ ६५ ॥

संयोगे त्वात्ममनसोः ग्याञ्चेद् विषयभिन्नता ।
 प्रमाणफलयोर्नासावथं हि व्याप्तं द्वयम् ॥ ६६ ॥
 अथाप्याश्रय इष्टस्ते न योगाद् विषयान्तरम् ;
 आत्मस्थत्वेन विज्ञानं न भिन्नविषयं ततः ॥ ६७ ॥
 प्रकृष्टसाधनत्वाच्च प्रत्यासत्तेः स एव नः ।
 करणं तेन नान्यत्र कारके स्यात् प्रमाणता ॥ ६८ ॥
 प्रमाणे सर्वसंयोगे दोषो नैकोऽपि विद्यते ।
 प्रमाणं त्विन्द्रियं यस्य तस्यैको विषयः स्फुटः ॥
 प्रमाणफलते बुद्ध्योर्विशेषणविशेष्ययोः ।
 यदा तदापि पूर्वोक्ता भिन्नार्थत्वनिराक्रिया ॥

अत्र चेन्द्रियार्थसम्बन्धप्रमाणपक्षे विषयभेदोऽपि प्रमाणफलयोर्ना-
 स्त्येव, सम्बन्धस्यार्थाश्रयत्वाद् ज्ञानस्यापि तद्विषयत्वादिति । आत्ममन-
 स्सम्बन्धप्रमाणपक्षे तर्हि विषयभेदो भवेत् । स ह्यात्ममनआश्रयः ज्ञानं चा-
 र्थविषयमिति शङ्कते तावत्— संयोगे त्विति फलयोरन्तेन । परिह-
 रति—नेति । कारणमाह—अर्थे हीति । अस्यार्थः—यद्यप्यात्ममनस्स-
 म्बन्धो नार्थाश्रयः, तथाप्यर्थे व्याप्रियते । ज्ञानमपि तद्विषयमेवोत्पद्यत इति
 व्यापारतः समानविषयत्वमिति ॥ ६६ ॥

अथ पुनराश्रयो विषयोऽभिप्रेतः, तदुभयोरप्यात्मस्थत्वात् सुतरां
 समानविषयत्वमित्याह—अथापीति ॥ ६७ ॥

अयमेवात्ममनस्संयोगो ज्ञानोत्पत्तेः प्रत्यासन्नतया कारकान्तरेभ्यो
 विशिष्ट इत्ययमेव प्रमाणमित्याह—प्रकृष्टसाधनत्वादिति ॥ ६८ ॥

सर्वसंयोगप्रमाणपक्षेऽपि पूर्वोक्तसमस्तदोषपरिहारोऽनुसन्धातव्य
 इत्याह—प्रमाण इति । इन्द्रियप्रामाण्यपक्षेऽपि तस्यार्थप्राप्त्या ज्ञानस्य
 च तद्विषयत्वेन स्फुटं विषयसाम्यमित्याह—प्रमाणमिति ॥ ६९ ॥

एवं तावदिन्द्रियादिप्रामाण्यपक्षे प्रमाणफलयोर्विषयसाम्यमुक्तम् ।
 इदानीं ज्ञानप्रामाण्यपक्षेऽप्येवमेव दर्शयितव्यमित्याह—प्रमाणेति । सर्व-

विशेषणे तु बोद्धव्ये यदालोचनमात्रकम् ।
 प्रसूते निश्चयं पश्चात् तस्य प्रामाण्यकल्पना ॥ ७१ ॥
 निश्चयस्तु फलं तत्र नासावालोचितो यदा ।
 तदा नैव प्रमाणत्वं स्यादर्थानवधारणात् ॥ ७२ ॥
 हानादिबुद्धिफलता प्रमाणं चेद् विशेष्यधीः ।
 उपकारादिसंस्मृत्या व्यवायश्चेदियं फलम् ॥ ७३ ॥

सविकल्पकज्ञानानि विशेषणज्ञानपूर्वकाणि. यथा दण्डव्यय गौरयं शुक्लोऽयं गच्छत्ययं डित्योऽयमिति । तदिह विशेषणज्ञानं प्रमाणं विशेष्यज्ञानं च फलम् । विशेष्यज्ञानसिद्ध्यर्थत्वाच्च विशेषणज्ञानस्य । तत्रापि व्यापारतः समानविषयत्वमिति ॥ ७० ॥

यदा तु विशेषणमेव बोद्धव्यं प्रमित्सितं भवति, तदा तर्हि कः प्रमाणफलयोर्विवेकः, कथं वा समानविषयत्वमत आह — विशेषणे त्विति । अयमभिप्रायः — तत्रापि विज्ञानद्वयमुपलभ्यते । आलोचनाज्ञानं हि तत्र विशेषणे निश्चयं प्रसूते । तादर्थ्याच्च समानविषयत्वमिति विवेक इति ॥ ७१ ॥

आलोचनाज्ञानमात्रपर्यवसाने तर्हि को विवेकः, अत आह—निश्चय इति । अयमभिप्रायः — आलोचनाज्ञानेऽपि हि तदिदमिति प्रत्यभिज्ञानात्मकमीदृशोऽयमिति वा निश्चयात्मकं ज्ञानान्तरं शब्दयोजनाशून्यमस्त्येव, यथा तिरश्चामन्येषां वा अस्मृतशब्दानां वाचकरहितमसाधारणं वस्तु प्रतिपद्यमानानाम् । अतोऽस्त्येव ज्ञानद्वयप्रदर्शनात् प्रमाणफलविवेकः । यदा पुनरालोचितेऽर्थे निश्चयो न जायत एव, तदा प्रमाणत्वमेव नास्तीत्याह—नासाविति । अर्थावधारणफलत्वात् प्रमाणत्वस्य, तस्य च तदानीमभावादिति ॥ ७२ ॥

विशेष्यज्ञान इदानीं का वार्ता । न तावदप्रामाण्यं, सर्वत्र प्रसङ्गात् । नचासति फले प्रमाणत्वमपि शक्यं समर्थयितुम् । अथ तदेव प्रमाणं फलं चेति द्विरूपमिष्यते. अस्तु तर्हि विशेषणज्ञानादिष्वपि द्विरूपत्वमेव, किं भेदोपन्यासेन । युक्तं चैतदेवम् । एवं हि प्रमाणफलयोरत्यन्तप्रत्या-

संयोगे त्वात्ममनसोः स्याच्चेद् विषयभिन्नता ।
 प्रमाणफलयोर्नामात्रर्थे हि व्यापृतं द्वयम् ॥ ६६ ॥
 अथाप्याश्रय इष्टम्ने न योगाद् विषयान्तरम् ।
 आत्मस्थत्वेन विज्ञानं न भिन्नविषयं ततः ॥ ६७ ॥
 प्रकृष्टसाधनत्वाच्च प्रत्यासत्तेः स एव नः ।
 करणं तेन नान्यत्र कारकं स्यात् प्रमाणता ॥ ६८ ॥
 प्रमाणे सर्वसंयोगे दोषो नैकोऽपि विद्यते ।
 प्रमाणं त्विन्द्रियं यस्य तस्यैको विषयः स्फुटः ॥
 प्रमाणफलते बुद्ध्योर्विशेषणविशेष्ययोः ।
 यदा तदापि पूर्वोक्ता भिन्नार्थत्वनिराक्रिया ॥

अत्र चेन्द्रियार्थमन्वयप्रमाणपक्षे विषयभेदोऽपि प्रमाणफलयोर्ना-
 स्त्येव, सम्वन्धस्यार्थाश्रयत्वाद् ज्ञानस्यापि तद्विषयत्वादिति । आत्ममन-
 स्सम्वन्धप्रमाणपक्षे तर्हि विषयभेदो भवेत् । स ह्यात्ममनशाश्रयः ज्ञानं चा-
 र्थविषयमिति शङ्कते तावत्— संयोगे त्विति फलयोरन्तेन । परिह-
 रति—नेति । कारणमाह—अर्थे हीति । अस्यार्थः—यद्यप्यात्ममनस्स-
 म्वन्धो नार्थाश्रयः, तथाप्यर्थे व्याप्रियते । ज्ञानमपि तद्विषयमेवोत्पद्यत इति
 व्यापारतः समानविषयत्वमिति ॥ ६६ ॥

अथ पुनराश्रयो विषयोऽभिप्रेतः, तदुभयोरप्यात्मस्थत्वात् सुतरां
 समानविषयत्वमित्याह—अथापीति ॥ ६७ ॥

अयमेवात्ममनस्संयोगो ज्ञानोत्पत्तेः प्रत्यासन्नतया कारकान्तरेभ्यो
 विशिष्ट इत्ययमेव प्रमाणमित्याह—प्रकृष्टसाधनत्वादिति ॥ ६८ ॥

. सर्वसंयोगप्रमाणपक्षेऽपि पूर्वोक्तसमस्तदोषपरिहारोऽनुसन्वातव्य
 इत्याह—प्रमाण इति । इन्द्रियप्रामाण्यपक्षेऽपि तस्यार्थप्राप्त्या ज्ञानस्य
 च तद्विषयत्वेन स्फुटं विषयसाम्यमित्याह—प्रमाणमिति ॥ ६९ ॥

एवं तावदिन्द्रियादिप्रामाण्यपक्षे प्रमाणफलयोर्विषयसाम्यमुक्तम् ।
 इदानीं ज्ञानप्रामाण्यपक्षेऽप्येवमेव दर्शयितव्यमित्याह—प्रमाणेति । सर्व-

करणत्वोपचारस्तु फले चेत् कल्प्यते त्वया ।

कथञ्चिद् विषयैकत्वं परैर्वा किं न कल्प्यते ॥ ७७ ॥

परिच्छेदफलत्वेन वृत्तस्थानन्तरस्य नः ।

प्रमाणत्वं भवेज्ज्ञाने प्रमाणे तु परं फलम् ॥ ७८ ॥

स्वसंवित्तिफलत्वं तु तन्निषेधान्न युज्यते ।

प्रमाणे विषयाकारे भिन्नार्थत्वान्न युज्यते ॥ ७९ ॥

यदि तूच्यते — फलभूतस्यैव ज्ञानस्य करणत्वमौपचारिकं कथञ्चित् कल्प्यते, न तु पारमार्थिकम् । पारमार्थिकं हि द्विरूपत्वमेकस्य न सम्भवति । तदौपचारिकं करणत्वमाश्रित्य तदुभयमुपपादयिष्याम इति । एवं तर्हि भिन्नयोरेव प्रमाणफलयोः कथञ्चिद् विषयैकत्वं किमिति न कल्प्यते, तथा न्त्युभयं पारमार्थिक भाविष्यतीत्याह — करणत्वेन । तच्च कथञ्चिद् विषयैकत्वं पूर्वमुक्तमेव । परैरिति । बौद्धापेक्षया न्वात्मनि परमच्च इति ॥ ७७ ॥

प्रकृतमिदानीं प्रमाणफलविवेकतुपनतरति — परिच्छेदेति । परिच्छेदफले आत्ममनस्मयोगाद्यातन्तर्गदिवक्ष्या प्रमाणम् । ज्ञाने च प्रमाणे पूर्वमालोचनादिज्ञान प्रमाणम् । परं तु विषयपदादिज्ञान फलमिति प्रकरणार्थः । सर्वं चेदम् 'एव सन्त्यनुवादमिति त्वेवमप्युक्तमिति द्रष्टव्यमिति ॥ ७८ ॥

यदि तूच्यते — नैदौपचारिकं करणत्वं, अदिति द्विरूपमेकमेव ज्ञान स्वसंवित्त्या विषययोगेण च । तदत्र स्वसंवि त्ति फल, विषयाकार प्रमाणम् । यथाह —

“विषयाकार एवात्र प्रमाणत्वं सं ज्ञे

स्वसंवित्ति, एतन्ना तदुच्यते तर्हि एतन् ।

इति । न तु विषयाकार एवात्र प्रमाणत्वं सं ज्ञे त्वेवमिति ज्ञानमेकमेव ज्ञानेनाधीनम् इति नैतन्निवृत्तत्वात् । तस्मात् — स्वसंवित्ति-त्तीति । इति तर्हि निति इति विषयान्तरात् । इति न स्वसंवित्त्याः धर्म, स्वसंवि त्ति विषययोगेण च । तदत्र स्वसंवि त्ति फल, विषयाकार प्रमाणम् । यथाह —

स्वाकारश्च स्वसंवित्तिं मुक्त्वा नान्यः प्रतीयते ।

• प्रामाण्यं यस्य कल्प्येत स्वसंवित्तिफलं प्रति ॥ ८० ॥

स्वाकारस्य परिच्छेदो नचाकारान्तराद् विना ।

तस्याप्येवं तथाच स्यान्नाकारान्तः कदाचन ॥ ८१ ॥

नचासञ्चेतिनः सत्तां स्वाकारः प्रतिपद्यते ।

ग्राह्ये च विषयाकारे ग्राहकोऽन्यो न लभ्यते ॥ ८२ ॥

नामार्थेन ज्ञानमाभीयत इति ने नः प्रमाण, तदधीनज्ञानवैचित्र्यानुपपत्तेः ।
यदि त्वय विषयाकारो विषयस्य एव, तदा तस्मिन् प्रमाणे भिन्नार्थत्वमप-
रिहार्यमेवेत्याह — प्रमाण इति ॥ ७९ ॥

अन्यन्मत — स्वभावनः स्वच्छ ज्ञानमनादिवासनोपप्लावितानेक-
नीलाद्याकारमात्मानमात्मनैव गृह्णाति । तदस्य स्वाकारः प्रमाणं, विषया-
कारः प्रमेय, स्वसंवित्तिः फलमिति । यदाहुः —

“यदाभास प्रमेयं तत् प्रमाणफलते पुनः ।

ग्राहकाकारसंवित्त्योन्नय नातः पृथक् कृतम् ॥”

इति । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — स्वाकारश्चेति । स्वसंवित्तिस्तावन्नि-
षेध्यत इत्युक्तम् । यश्चायं स्वाकारः प्रमाणतया कल्पितः सोऽपि स्वसं-
वित्तेरन्यो नावगम्यते । सविद्रूपतैव ज्ञानस्य स्वाकारः । तच्च फलमेव
किमन्यत् प्रमाणं भविष्यतीति । विषयाकारस्तु बहिरेवं बाधिताकारसंवि-
त्संविदितो नान्तर्वृत्तिमनुभवितुमर्हतीति नैवमपि समानविषयत्वमुपपादयितुं
शक्यमिति भावः ॥ ८० ॥

अस्तु वा स्वसंवित्तेरन्यः स्वाकारः । स तु परिच्छिन्नो वा प्रमाण-
मपरिच्छिन्नो वा । न तावदपरिच्छिन्नः । अपरिच्छिन्नस्य सत्त्वायोगात् ।
परिच्छेदश्च न तेनैव तस्येत्यपरापराकारकल्पनायामाकारानन्त्यप्रसङ्ग इ-
त्याह — स्वाकारस्येति । असञ्चेतितस्य स्वाकारस्य न सत्ता सिध्यती-
त्याह — नचंति । इदं चानागतावेक्षणेन पूर्वमस्माभिरुक्तमेव । यश्चाय
विषयाकारो ज्ञानादभिन्नो ग्राह्य इति कल्पितः, तस्यापि स्वात्मनि वृत्ति-

मनसश्चेन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षा धीः सुखादिषु ।

मनसा सम्प्रयुक्तो हि नान्यात्मा प्रतिपद्यते ॥ ८३ ॥

सम्बद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना ।

विरोधेन ज्ञानेन ग्रहीतुमशक्यत्वाद् अन्यस्य च ग्राहकस्यानुपलम्भनादभावः स्यादित्यभिप्रायेणाह — ग्राह्य इति । तदेवं परपक्षे त्रितयमेव मानमेय-फलात्मकं लुप्यत इति दर्शितमिति ॥ ८२ ॥

ननु भवत्यक्षेऽपि सुखादिप्रत्यक्षेषु स्वसंवित्तिरेव फलमभ्युपगन्तव्यम्, ज्ञानातिरिक्तानां सुखादीनामसम्भवात् । तान्यपि ज्ञानसमानहेतुकानि । ज्ञानं हि समनन्तरप्रत्ययाद् वासनासहायाद् भवति । सुखाद्यपि रूपादिज्ञानेभ्यो वासनासहायेभ्यः परिनिष्पद्यते । अतस्तदपि ज्ञानमेव, कारणाभेदे कार्यभेदायोगात् । यथाहुः —

“तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रूपहेतुजाः ।

तत्सुखादि किमज्ञानं विज्ञानाभिन्नहेतुजम् ॥”

इति । एवं ज्ञानानां सतां ग्राह्यान्तराभावात् संवेदनत्वमेव, अत आह — मनसश्चेति । अयमभिप्रायः — न सुखादिसंवेदनान्यपि विज्ञानान्तरविधामतिवर्तन्ते । तान्यप्यन्तःकरणेन मनसेन्द्रियेण सयुक्तान्यात्मगुणान्तरभूतान्येवात्मना प्रतिपद्यन्ते । अतो मातृमेयमानमितयस्तत्रापि भिद्यन्ते । यत्तु ज्ञानकारणत्वेन ज्ञानत्वमुक्तं, तत्र किं समवायिकारणं सुखस्य ज्ञानमाहोस्वित्तिमित्तम् । न तावत् पूर्वः कल्पः, तेषां ज्ञानवदात्मसमवायित्वात् । निमित्तत्वं तु सर्वार्थक्रियास्वविशिष्टं ज्ञानस्येति तासामपि ज्ञानत्वापातः । तस्मान्न किञ्चित् स्वसंवेदनमिति । यदुक्तं परैः — ‘सर्वचित्तचैतानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षमिति, तत् प्रत्युक्तं भवतीति ॥ ८३ ॥

ननु समस्तोऽयं प्रमाणफलप्रपञ्चो लक्षणाभ्युपगमेन भवता दर्शितः । तदिह विषयविशेषोऽपि दर्शयितुमुचितः । यथान्यैः ‘कल्पनाशोभमान् प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षलक्षणमुक्त्वा तस्य स्वलक्षणविषयत्व दर्शितमन आह — सम्बद्धमिति । अयमभिप्रायः — न नाम विषय दर्शयतुं यस्य किञ्चिद्

सामान्यं वा विशेषो वा ग्राह्यं नानोऽत्र कल्प्यते ॥

लक्षणं यच्च येरुक्तं प्रत्यक्षे लौकिके मति ।

विद्यमानोपलम्भत्वात् सर्वस्यैवानिमित्तता ॥ ८५ ॥

निर्विकल्पकपक्षे तु सुतरामनिमित्तता ।

साध्यसाधनसम्बन्धो नाविकल्प्य हि गृह्यते ॥ ८६ ॥

कथं प्रत्यक्षपूर्वत्वमनुमानादिनो भवेत् ।

यदा स्मृत्यसमर्थत्वान्निर्विकल्पेन्द्रियस्य धीः ॥

व्यावर्त्यमास्ति, यथा बौद्धस्यैव सामान्यम् । अस्माक तु सम्बद्धवर्तमानविषयं प्रत्यक्षं, न सामान्यविशेषयोरन्यतरदपि व्यावर्त्यमिति किं विषयनिर्देशेनेति ॥ ८४ ॥

नन्वत्र भाष्यकारेण 'प्रत्यक्षमनिमित्तम्, एवलक्षणकं हि तत्' इत्युक्तम् । अतो यदेवंलक्षणलक्षितं तन्नामानिमित्तं भवतु । बौद्धादिलक्षितं तु किं निमित्तं न भवतीत्याशङ्क्याह — लक्षणांमिति । एवं हि मन्यते — बौद्धादिलक्षणलक्षितमपि यदि लौकिकं प्रत्यक्ष, तर्हि नियतं विद्यमानोपलम्भनम् । नो चेत् प्रत्यक्षमेव न भवतीति सिद्धा सर्वस्यानिमित्ततेति ॥ ८५ ॥

ये च निर्विकल्पकप्रत्यक्षवादिनो बौद्धाः तेषां सुतरां धर्मे प्रत्यक्षस्यानिमित्ततेत्याह — निर्विकल्पकेति । अत्र कारणमाह — साध्यसाधनेति । स्वर्गयागादिसाध्यसाधनसम्बन्ध एव धर्मः, नासाविकल्प्य ग्रहीतुं शक्यत इति ॥ ८६ ॥

अत्र भाष्यकारेण प्रत्यक्षस्यानिमित्ततां प्रतिपाद्य तत्पूर्वकत्वाच्चानुमानादीनामप्यनिमित्तत्वमुक्तम् । तच्च तत्पूर्वकत्वासम्भवेनाक्षिपति — कथमिति । किमिति न भवतीत्यत आह — यदेति । एवं हि मन्यते — इन्द्रियार्थसामर्थ्यमात्रजन्मा हि धीः प्रत्यक्षम् । सा च स्मृत्याक्षिप्तनामजातिगुणद्रव्यकर्मविकल्परहिता । नहीन्द्रियाणि स्मर्तुं शक्नुवन्ति । नाप्यर्थः । यथाहुः — 'नहीन्द्रियमियतो व्यापारान् कर्तुं समर्थं, सन्निहितविषय-

नचाविकल्प्य लिङ्गस्य लिङ्गसस्त्रन्धयोस्तथा ।

गृहीतिरुपमानेऽपि सादृश्यग्रहणात् स्मृतेः ॥ ८८ ॥

अर्थापत्तिः पुनः प्रायो नान्यदृष्टेऽर्थ इष्यते ।

प्रवर्तते च यं दृष्ट्वा सोऽप्यर्थः सविकल्पकः ॥ ८९ ॥

वलेनोत्तेरिति । अतो नैवंविधप्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमानादीनामुपपद्यत इति ॥ ८७ ॥

ननु निर्विकल्पकप्रत्यक्षपूर्वकाणि किमित्यनुमानादीनि न भवन्ति, अत आह — नचेति । अयमभिप्रायः — लिङ्गादिविकल्पपूर्वकाण्यनुमानादीनि । न तेषां निर्विकल्पकादेवात्मलाभः सम्भवति । नच विकल्पसम्भिन्नानां ज्ञानानां प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते । आन्तरालिकविशेषणविशेष्यार्थस्मरणेनेन्द्रियार्थव्यापारव्यवधानात् । नच निर्विकल्पकोदये व्यापृतं सदर्थेन्द्रियं पुनः सविकल्पकोत्पत्तावपि व्याप्रियत इति प्रमाणमस्ति, विशेषणादिस्मरणसमनन्तरं सम्भवत् सविकल्पक तद्भावभावात् तत्कारणकमेव भवेत् । अपिच यदि तदिन्द्रियं पुनः सविकल्पकोत्पत्तावपि कारण, तत् प्रागप्यासीदिति किं न सहसैव सविकल्पकप्रत्ययानपि जनयेत् । अतो नेन्द्रियार्थसामर्थ्यजनानः सविकल्पकप्रत्यया इति न प्रत्यक्षम् । इन्द्रियव्यापारासत्तिमात्रेण तु प्रत्यक्षत्वे निर्मूलितनयनस्यापि विकल्प, प्रत्यक्षो भवेत् । यच्च नामाविकल्पक प्रत्यक्ष न तद्विङ्गादिविकल्पकमिति न कथञ्चित् प्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमानादीनाम् । उपमानेऽपि वनस्थस्य गवयं दर्शिनः स्मृते नगरस्थे गवि यत् सादृश्यग्रहणं, तदपि नाविकल्प्य भवतीति सम्बन्ध इति ॥ ८८ ॥

अर्थापत्तिरप्यतीन्द्रियेषु विषयेष्वेव शक्ता श्रोत्रादिषु न परं प्रत्यक्षेण अन्येनापि प्रमाणेनादृष्टपूर्वेषु प्रवर्तते । सा क्व प्रत्यक्षपूर्विका भविष्यतीत्याह — अर्थापत्तिरिति । क्वचित् पूर्वदृष्टेऽपि सत्त्विशेषणविशेष्ये प्रवर्तते, यथा गृहाभावदृष्ट्वा, पुस्तस्य देवदत्तस्य बहिर्भावावगम इति प्राय इत्युक्तम् । ननु भवन्तीन्द्रियविषया अर्थापत्तिः । यत् अनुपपमानमुपलभ्य प्रवर्तते तन् प्रत्यक्षपूर्वक भविष्यतीत्यत आह — प्रवर्तते

यत्र चानुमितं लिङ्गं सूर्यगत्यादि लिङ्गि च ।
 तत्र प्रत्यक्षपूर्वत्वं कथमध्यवसीयते ॥ १० ॥
 प्रत्यक्षावगते चार्थे कुतस्तेषां प्रमाणता ।
 तैर्यदा स प्रतीयेत तदा नाक्षस्य गोचरः ॥ ११ ॥
 अथ कस्यचिदर्थस्य ज्ञानात् तत्पूर्वता भवेत् ।
 तदार्थस्य भविष्यत्त्वं न स्यादज्ञानकारणम् ॥ १२ ॥
 वर्तमाने हि कस्मिंश्चिद् विज्ञातेऽर्थेऽश्वनुच्छिभिः ।

चेति । योऽपि दाहादिः शक्त्याद्यर्थापत्तेर्निमित्तं सोऽपि यावत् कथमिदं
 कदाचित् कार्यमकस्माज्जातमिति न विकल्प्यते, न तावदर्थोपत्तेर्निमित्तं
 भवतीति ॥ ८९ ॥

अपिच यत्र देशान्तरप्राप्त्या सूर्यस्य गतिमनुमाय गतिसाधनं
 लिङ्ग्यनुमीयते, तत्र कथं प्रत्यक्षपूर्वकत्वमित्याह — यत्र चेति । लिङ्गं
 सूर्यगत्यादीति सम्बन्धः । लिङ्गि तु गतिसाधनमत्र दर्शयितव्यमिति ॥ १० ॥

प्रत्यक्षपूर्वकत्वे च गृहीतग्राहित्वादानुमानादीनामप्रामाण्यं प्रसज्यत
 इत्याह — प्रत्यक्षेति । नन्वन्यदा प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति. अन्यदा चानु-
 मानादीनि प्रमाणं भविष्यन्तीत्यत आह—तैर्यदेति । यद्यनुमानादिप्रवृत्ति-
 काले न प्रत्यक्षं प्रवर्तते, तदा सोऽर्थोऽक्षस्य न गोचरो भवतीति कथं
 प्रत्यक्षपूर्वकत्वम् । प्रत्यक्षावगतिवेलायां तु गृहीतग्राहित्वेनाप्रमाणमित्युक्त-
 मेवेति ॥ ११ ॥

अथोच्येत — न ब्रूमः प्रमेयमेवानुमानादीनां प्रत्यक्षेण गृह्यत इति
 प्रत्यक्षपूर्वकत्वम् । अपितु लिङ्गादेरन्यतरस्यादौ प्रत्यक्षेण ज्ञानात्, तदि-
 दमाशङ्कते — अथ कस्यचिदिति । सर्वस्य हि जातमात्रस्य प्रथमं
 किञ्चित् प्रत्यक्षं, ततोऽनुमानादीति सदृशं तत्पूर्वकत्वमिति । एतदपि दूषय-
 ति— तदेति । अत्रहि 'भविष्यंश्चैषोऽर्थो न ज्ञानकालेऽस्ती'ति भविष्यत्त्वं
 धर्मरूपस्य प्रमाणान्तरेणाज्ञाने कारणमुक्तम् । तत्र प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १२ ॥

किमिति न स्यादत आह — वर्तमान इति । एवंहि मन्यते—
 प्रमाणान्तरावेद्यतासिद्धार्थं हि धर्मस्य प्रत्यक्षत्वं विनिवार्यते, न पुनः प्रत्यक्ष-

लिङ्गादविद्यमानोऽपि धर्मो गम्येत तैस्तदा ॥९३॥
 प्रत्यक्षेण गृहीत्वा च वर्णान् वेदेऽपि गृह्यते ।
 प्रमेयमिति सोऽपि स्यात् तत्पूर्वत्वादकारणम् ॥९४॥
 केचित् तत्पूर्वकत्वं तु हेतुर्नैवेति मन्वते ।
 तत्पूर्वकत्वाद् यत्तावत् प्रामाण्यं तदसम्भवः ॥९५॥
 प्रत्यक्षेण गृहीत्वा च लिङ्गाद्यन्यतमं ध्रुवम् ।

मात्रेण निवारितेन किञ्चित् प्रयोजनम् । तावतापि चोदनैवेति प्रति-
 ज्ञाया असिद्धेः । तद् यदि काचिदेव प्रत्यक्षेण गृहीतेऽनुमानादीनि प्रवर्तन्त
 इतीदृशं तत्पूर्वकत्वमनुमानादीनां, तदा प्रत्यक्षेण वर्तमान एव काचिदर्थे
 विज्ञाते अनुमानेनाविद्यमान एव धर्मोऽवगम्येत । एव प्रमाणान्तरैरपि ।
 ततश्च भाविष्यत्त्वेन प्रत्यक्षाग्रहणमकिञ्चित्करमेव स्यात् । यदि प्रत्यक्षविषय
 एव तानि प्रवर्तन्त इतीदृशं तत्पूर्वकत्वं भवति, तदा प्रत्यक्षाविषये तान्यपि
 न प्रवर्तन्त इति प्रमाणान्तरावद्यता सिध्यति । चोदनैवेति च प्रतिज्ञातार्थः ।
 लिङ्गादिति प्रदर्शनमात्रम् । तैरनुमानादिभिरित्यर्थः ॥ ९३ ॥

इष्टविधातका(री? रि) चेदृशं तत्पूर्वकत्वमित्याह — प्रत्यक्षेणेति
 ॥ ९४ ॥

एव दूषितमन्येषा मतेन समर्थयते — केचिदिति । कि नामेदमत
 आह — तत्पूर्वेति । एवहि मन्यते — नात्र तत्पूर्वकत्व प्रमाणान्तराणा-
 मनिमित्तत्वे हेतुरुच्यते, किन्तु प्रत्यक्षानिमित्तत्वे प्रतिपादितं यन् तावत्
 तत्पूर्वकतया प्रामाण्यमन्भावमनुमानादीनां, नन् तावन्नास्तीत्येतदनेन
 भाष्येणोक्तमिति ॥ ९५ ॥

अत्र चानुमानाद्यनिमित्तत्वे हेत्वनाभिधानादपग्नितुष्यन् समाधानान्तर-
 माह — प्रत्यक्षेणेति । अयमभिप्रायः - प्रत्यक्षदृष्टगोचरान्येवानुमाना-
 दीनि । तथाहि — नागृहीतेऽसौ धूमस्य तद्दृष्ट्यासिग्वधारयितुं शक्यत इति
 धूमदृष्ट्यापि नाग्निनुमीयत एव । यावन्नगरे गौर्न प्रत्यक्षेणावर्मायते, तावद्
 वने गवय पश्यतापि नोपमातुं शक्यते । तद् यदि धर्मोऽपि प्रत्यक्षेणाव-
 र्मायते, कदाचित् ततन्तद्दृष्ट्यामल्लिङ्गदर्शनादनुमीयते वा, उपमायते वा । न

प्रवृत्तिरनुमानादेर्न च धर्मेऽस्ति तादृशम् ॥ ९६ ॥
 अनुमानानुमानादेर्न चाप्यस्तीह सम्भवः ।
 सम्बन्धिलिङ्गिलिङ्गानां पूर्वसिद्धेरसम्भवात् ॥ ९७ ॥
 सत्ता च नानुमानेन कस्यचित् प्रतिपद्यते ।
 धर्मेणान्यद् विशेष्यं चेत् पक्षोऽसिद्धविशेषणः ॥
 तस्माद्दृष्टपूर्वत्वात् केनचिद् वस्तुना सह ।
 धर्मस्य नानुमेयत्वमसाधारणवस्तुवत् ॥ ९९ ॥
 अदृष्टसदृशत्वाच्च स्वयं चानुपलम्भनात् ।

त्वसौ कदाचिद् प्रत्यक्ष इत्युपपादितम् । अयं चार्थो लिङ्गशब्दं प्रयुज्जानेन
 वार्तिककारेण दर्शितः । नह्यसति व्याप्तिदर्शने धूमोऽग्नेर्लिङ्गं भवति । नच
 व्याप्तिदर्शनमसत्यग्निज्ञाने । एवमुपमानेऽपि दर्शयितव्यम् । आदिशब्देन
 सदृशमुपादत्त इति ॥ ९६ ॥

यच्चानुमितानुमानेन न प्रत्यक्षपूर्वकमित्युक्तं तदप्ययुक्तम् । तत्रापि
 हि यावद् गतितन्माधनयोः प्रत्यक्षेण सम्बन्धो नावगम्यते, लिङ्गीयगति-
 साधनं लिङ्गं च सम्प्रति दृश्यमाना देशान्तरप्राप्तिगदित्यस्य न तावदनुमानं
 प्रवर्तत इत्याह — अनुमानेति ॥ ९७ ॥

अनुमाने सर्वत्र धर्मा धर्मविशिष्टः प्रमेयो भवति, न वस्तुमत्तामा-
 त्रम् । धर्मानुमाने तु धर्मोऽस्तीति मत्तामात्रमनुमेयमापद्यते । नच तद्
 युक्तमित्याह — सत्ता चेति । यदि त्विहापि धर्मविशिष्टः काश्चिद्
 धर्म्येकोऽनुमीयेत, तद्धर्मविशेषणापिद्धेरयुक्तमित्याशङ्कया गहाह — धर्म-
 पेति ॥ ९८ ॥

एवमुपपादितमननुमेयव्यं प्रयोगेण दर्शयति — तस्मादिति ॥ ९९ ॥

अनुमेयव्येऽपि धर्मस्य प्रयोगमाह — अदृष्टेति । यस्य हि माद-
 दृष्टमस्ति तद् सदृशम् । अथयवयमान्यानुवृत्तिश्च प्रतियोगिनि मादृश्यम् ।
 न चामादृष्टस्य सामान्यानुवृत्तिः सम्भवति । तथाहि तस्यामाभाष्येति

अस्ति आलोचनाज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम् ।

बालमूर्खादिविज्ञानमद्वयं श्रुत्वावस्तुजगत् ॥ ११२ ॥

पत्यशमिति । नरत्तकत्वादि यत्परमार्थशब्दस्य तस्यैव । इति तेषां कल्प-
रूपमनुभूयते, तदापि पत्यशमि युगमिवात् प्रत्यक्षत्वात् । अत्र सर्वत्र
नरूपपत्यशपूर्वकत्वमनुमानादीनामपानविति ॥ १११ ॥

अत्र कपिदपिशब्दमगन्मान पत्यशमित्युक्तम् । अत्र हि मन्वते—
मते एव सविकल्पकं पत्यश, सापत्नानुविद्यते वा । यदि स नाम लोके
प्रत्ययां दृश्यते यः शब्दानुगमाद् विना भवति । यत्तदागर्थे न प्रमाणम्
नुभियते । नच निर्विकल्पकेन कपिद् यत्तदागोऽस्ति, सोऽयत्तदागत्
विशेषनिश्चयाधीनत्वाद् निश्चयस्य न विकल्पमन्तर्गणाभावात् । यदि तूच्यते
अस्ति बालानां तिरथां चातिक्रमः प्रत्ययः व्यतस्तस्येति । नत्र । तेषां
मपि सूक्ष्मवागुपपत्तेः । त्रया हि तानां विभजन्ते वैश्वरी मयसा मृद्ध्या
चेति । यथोक्तं—

“शब्दत्रयैव तेषां हि परिणामि प्रधानवन् ।

वैश्वरीमध्यमामृक्ष्मावागवस्याविभागतः ॥”

इति । किं पुनर्बालानां सूक्ष्मशब्दमद्भावे प्रमाण, प्रत्ययत्वमेव । प्रत्यया हि
ते कथमशब्दा भविष्यन्ति अस्मदादिप्रत्ययवदेव । कथमव्युत्पन्ना बालाः
शब्देनार्थं योजयन्तीति चेद्, न । प्राग्भवीयशब्दवामनावशादुपपत्तेः ।
अस्ति हि तेषां भवान्तर्गीयशब्दवासना । सादृष्टवशादभिव्यक्ता सती शब्द-
स्मरणमुपकल्पयति । ततः सूक्ष्मशब्दसम्भिन्नमर्थं बाला अपि प्रतिपद्यन्ते इत्य-
तोऽयुक्तो विकल्पस्यापीत्यपिशब्द इत्यत आह— अस्तीति । अयमभि-
प्रायः— अयमप्यनेकान्तः यः सविकल्पक एव प्रत्यक्ष इति । आलोचनाज्ञान-
मपि सविकल्पकात् पृथग्भूतमस्ति । प्रतीमो हि वयमुन्मिषितचक्षुषः सहसा
समुग्धं व्याकारं परमार्थं वस्तु, यत् सामान्यं विशेष इति च पश्चात् परीक्षका
विभजन्ते । यदितु नादावुदीयते निर्विकल्पकं विज्ञानमित्युच्यते, ततः
सविकल्पकमपि कथमात्मानं लभते । तद्धि सङ्केतकालभाविशब्दादिस्मर-
णपूर्वकम् । नचाकस्मादेव तत्स्मरणमाविरस्ति, निर्विकल्पकोद्बोधिनप्राचीन-

न विशेषो न सामान्यं तदानीमनुभूयते ।

तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते ॥ ११३ ॥

भावनावीजजन्मानस्तु विकल्पा इति युक्तं यदात्मानं लभत इति । यदपि चान्यवहाराङ्गत्वं निर्विकल्पकस्येत्युक्तम् । तदयुक्तम् । नहि व्यवहारार्थमेव प्रमाणमाश्रीयते । उपेक्षा हि प्रमाणफलमिष्यत एव । अपिच सन्ति केचिद् व्यवहाराः ये निर्विकल्पकमात्रादेव भवन्ति, यथाग्निना दह्यमानस्य सहसापसरणम् । तद्धि परामर्शानपेक्षमेव ज्ञातिरिति जायमानं-मुपलभ्यते । तिर्यग्वालानां चाविकल्पकैव सर्वो व्यवहारः । नच तेषां सूक्ष्मशब्दसद्भावे प्रमाणमस्ति । प्रत्ययत्वस्यास्मदादिस्वसवेधाविकल्पक-प्रत्ययेनानैकान्तिकत्वात् । कथंच तेषामगृहीतमन्वन्वानां शब्दसम्भिन्नार्थबोधः । यदुक्तं प्रारम्भवीथवासनावशादुपपत्तिरिति, तन्न । तस्याः प्रायेण मरणेनोच्छेदात् । भवान्तरानुभूतस्मरणे वा परस्तादपि सम्बन्धग्रहणानर्थक्यम् । यो हि जातमात्रः सूक्तिकाजयने शयानः कुमारको भवान्तरायं स्मरति, स कथमुपरिष्ठात्र स्मरिष्यति । अथ मन परस्तादस्य मन्त्रागे नश्यतीति । तन्न । यस्य हि निधनेन योनियन्त्रपीडया च मस्कारो न विनष्टः, तस्य कथमकस्मादेव द्विजैरेव वर्षः मस्कारनाशो भवति । तस्मादास्ति वालानामविकल्पः प्रत्ययः, तन्मूलश्च व्यवहार इति मिद् निर्विकल्पकमपि प्रत्यक्षमिति । आदिशब्देन च जाननात्रस्य अधिरस्य निरर्थां च ज्ञानमुपादत्त इति ॥ ११२ ॥

नन्वर्थेन्द्रियमामर्धभाद्रज ज्ञान निर्विकल्पकम् । न तत्रानुवृत्ति-
व्यावृत्ती प्रतिभासेने । न तत्रे अन्नेण नात्तन्विशेषो प्रज्ञोते । अतः क्व
तद्विषय निर्विकल्पक भविष्यतीत्याजगद्व्याह — न विशेष इति । एतद्दि
मन्यते — मत्यनापातज निर्विकल्पके नानान्यविशेषो न प्रज्ञावति ।
किमत्रानिष्टमापादितमिति । ननु यदि सामान्यमिति ई. न प्रज्ञोते, किं नाद
तेनावगन्तव्यम् । नहि तद्विज्ञानेन मन्त्रादीन्वत् आह — तमेरिति । अत्र-
मभिप्रायः — व्यक्तितम द्रव्ये च निर्विकल्पकम् । अत्रि न विवेकानिद्रवा
व्यक्तिः । दाटं, दोः, सामान्यमिति चान्यथा चान्यथा चान्यथा । के
पुनरनी विशेषाः । एतद्व्ययः, वैनिर्देशकं व्यक्तमे विवेकान्ते । सामान्यं तु

महासामान्यमन्येऽस्तु द्रव्यं सदिनि चान्यते ।

सामान्यविषयत्वं च प्रत्यक्षस्यैवमाश्रितम् ॥ ११४ ॥

विशेषास्तु प्रतीयन्ते सत्कल्पकनुद्धिभिः ।

स्वप्नागमे । उद च निर्दिष्टपक्षेण सामान्या विषयोऽप्यत्र सामान्यमिदं विशेषोऽयमिति । न निर्दिष्टपक्षेण । तयोर्गोप्यस्य प्रकाशत एव । तद्वत्प्रमाणम् । इति ॥ ११३ ॥

अत्रैतान्निमित्तं सन्मात्रविषय निर्दिष्टपक्षे प्रत्यक्षभिन्यासश्चेत्, तदनुपपत्त्यस्यति महासामान्यमिति । एतद्वि मन्यन्ते निर्दिष्टपक्षे प्रत्यक्षं ननुस्वरूपं निद्रादि न नन्वन्तरेभ्यो विनिश्चितं । उदमिति हि तत् प्रकाशते न पुनरेतदिति । नचाप्रकाशमाने निवेकं विशेषाः प्रतिभाता भवन्ति । अपिच गदाशयोरितरेतरव्यवच्छेदो विशेषः । तदिह किमेकव्यवच्छेदपूर्वकोऽपरस्य विधिः, आतोस्तिदेकविधिपूर्वकोऽन्यस्य व्यवच्छेदः, अथ युगपदुभयम् । न तावद् व्यवच्छेदपूर्वको विधिः सम्भवति, निगत्रय व्यवच्छेदानुपपत्तेः । निर्जातस्वरूपं कुनश्चिद् व्यवच्छिद्यते । अनवगते तु किं कुतो व्यवच्छिद्यते । अतएव यौगपयमाणनुपपन्नम् । विधिपूर्वकस्तु व्यवच्छेदो न क्षणान्तरमधियमाणे जानं सम्भवति । नहि तदेक विधाय सहसा निरुद्ध क्षणान्तरेऽन्यं व्यवच्छेदुमुत्सृजेत् । अपिच इतरेतराभावो विशेषः । स कथं प्रत्यक्षविषयो भविष्यति, पृष्ठप्रमाणविषयत्वान् । अतः सन्मात्रग्राहि प्रत्यक्षम् । तदयमर्थः — द्रव्यं सदित्येवमादीतिपर्यायवाच्यं महासामान्यमन्यैः प्रत्यक्षस्य ग्राह्यमुच्यते इति । एवमनन प्रकारेण सामान्यविषयत्वं प्रत्यक्षस्य तैराश्रितमित्याह — सामान्येति ॥ ११४ ॥

नन्वेवमप्यप्रतिभासमाना विशेषा न सन्त्येवेति कथं सामान्यमपि सेत्स्यतीत्यत आह — विशेषास्तित्रिति । अनादिकालीनवापनोपप्लावितविचित्रविकल्पवतीभिर्बुद्धिभिर्विशेषाः प्रकाश्यन्ते । अतस्तदाश्रयः सामान्यव्यवहारो भवति । परमार्थतस्तु न तत् सामान्यम् । एकमेव तु प्रत्यस्तमितसमस्तसामान्यविशेषादिप्रपञ्च तत्त्वमास्थीयते वेदान्तविद्धिः । तथाच

ते च केचित् प्रतिद्रव्यं केचिद् बहुषु संश्रिताः ॥ ११५ ॥

तानकल्पयदुत्पन्नं व्यावृत्त्यनुगमात्मना ।

गव्यश्वे चोपजातं तु प्रत्यक्षं न विशिष्यते ॥ ११६ ॥

सर्वविशेषोपसंहार उक्तं — 'सदेव साम्येदमग्र आर्यान्' 'नेह नानास्ति किञ्चन' इति । के पुनस्तं विशेषाः ये नविकल्पकदृष्टिभिः प्रतीयन्त इति तत्स्वरूपं दर्शयति — तेषां । द्विधा खलु विशेषाः साधारणा असाधारणाश्चेति । साधारणा यथा द्रव्यत्वादयः । तर्हि पृथिव्यादय मन्तरेभ्यो गुणकर्मभ्यो विशिष्यन्त इति विशेषाः व्युच्यन्ते । तानेव तु बहुषु मन्त्रिता इति ॥ ११५ ॥

तद्युक्तं प्रतिद्रव्यं भिन्नरूपोपलम्भनात् ।

नह्याख्यातुमशक्यत्वाद् भेदो नास्तीति गम्यते ॥ ११७ ॥

एतन्निराकरोति — तद्युक्तमिति । अयमभिप्रायः — किमुन्मि-
 पितचक्षुषो विचित्रान् भावानुपलभमानस्य बुद्धिर्विशिष्यते न वा । यदि
 नेत्याह, किमस्योत्तरेण । अयं विशिष्यते, सैव तर्हि विलक्षणाकारा बुद्धि-
 रूपजाता असंशयिता देशादिभेदेऽप्यनुपजातव्यतिरेका एकत्वमिव नानात्व-
 मपि स्थापयति । कथं होकबुद्धिगोचरयोर्नानात्वैकत्वयोरेकं सत्यमितरच्चा-
 लीकं भविष्यति । यत्तु विदधाति वस्तुनः स्वरूपं प्रत्यक्षं न निषेधतीत्युक्तम् ।
 सत्यम् । विदधेदत्तद् भिन्नमेव विदधाति तथा प्रतीतेः । नन्वितरप्रतिषेधाद्
 विना भिन्नं विधातुमेव न शक्यते । मैवम् । न हीदमितरप्रतिषेधाद् वस्तु भिन्नं,
 किं तर्हि स्वरूपेणैव । अतस्तत् प्रकाशते । भिन्नं न प्रकाशत इति दुर्भणम् ।
 अतएवतेरेतराभावरयः प्रत्यक्षतापत्तिरिति यदुक्तं तदपि प्रत्युक्तम् । नहि भिन्नं
 ग्रहीतुमितरेतराभावो ग्रहीतव्यः । सोऽपि तत्रास्तु तावत् । न प्रत्यक्षेणावसी-
 यते । पश्चात् तु प्रतियोग्यादिस्मरणपुरस्सरं भावविकल्पेनासावध्यवसीयते ।
 योऽपि विधिव्यवच्छेदयोः क्रमयौगपद्यविकल्पः, सोऽप्यसदर्थ एव । न
 ह्यत्र निर्विकल्पकोदयकाले व्यवच्छेदावगातरस्ति । किं तत्कमादिपरिचो-
 दनया । स्वरूपमात्रं तु वस्तुनः प्रकाशते । तच्चानुभवचलादेव विलक्षणमि-
 त्युक्तम् । ननु यदि स्वरूपभिन्नं वस्तु किं विशेषैः । न प्रयोजनवशाद्
 वस्त्वाश्रीयते । किन्तु संविद्वशेन । सा चाविशिष्टा विशेषेष्विति विशेषाः कथं
 नाश्रीयेरन् । अपिच असत्सु विशेषेषु तद् भिन्नं स्वरूपमेव न सवर्तते ।
 यथा असत्सु चित्रावयवनीलादिषु चित्ररूपम् । नचैतावता तत् तेभ्यो भिन्नं
 भवति । नच तद्ग्रहणमन्तरेण गृह्यते । तद्वद् विशेषवशप्रभावितमेव द्रव्यस्य
 भिन्नं रूपं तद्ग्रहणसमकालं चानुभूयत इति तन्निरपेक्षग्रहणप्रसङ्गोऽपि
 न चोदनीयः । सर्वं चैतत् सविद्वलादेवास्माभिरभिधीयते । नपुनरलौ-
 किकं किञ्चिदुपकल्प्यते । एतदेवाभिप्रेत्य भिन्नरूपोपलम्भनात् इत्युक्तम् ।
 किमुक्तं भवति । रूपमेव तद् यदेतद् भिन्नम् । अतो युक्तं यदन्यव्यवच्छे-
 दादिवोधनिरपेक्षेण प्रत्यक्षेणावसीयत इति । आह — तत् तर्हि रूपव्याक्रि-
 यतामिदं नामेति, अत आह — नहीति । अयमभिप्रायः — नोपाख्या

निर्विकल्पकबोधेऽपि दूयात्सकस्यापि वस्तुनः ।

ग्रहणं लक्षणाख्येयं ज्ञात्रा शुद्धं तु घृह्यते ॥ ११८ ॥

नह्यसाधारणत्वेन परव्यावृत्त्यकल्पनान् ।

वस्तुनः यत्त्वे कारणम् । अपितर्हि, प्रख्या । अस्मि चात्र निर्विकल्पक-
दशायामपि विलक्षणवस्तुवदिवद्विन्निरूपविषया मा इति च दशितम् ।
तच्च निर्विकल्पकप्रतिभात रूप पश्चात् तु द्विप्रवृत्तिविधिना परस्मिन् अग्र-
दूरान्तरेण दर्शयितुं शक्यमेवेति ॥ ११७ ॥

किमिदानीं व्यावृत्तवद्विदग्धेन निर्विकल्पक. नेत्याह — निर्वि-
कल्पकंति अत्राणन्देन । सामान्यविषयान्तेऽपि वस्तुनां कल्प-
त्यर्थः । तथाहि — यथायमेकदा नानावस्ते । ते चानुसृत्ये, तद्वत्
महमेवाविकल्पकेन ज्ञायान् गतिरातिरिः । एतावतिरिः, प्रकाश-
वाक्येऽव्यक्त एव । तथा च नद्वयत्वे, प्रकाशप्रकाशत्वात् त-
प्रकाशेन । तथा प्रकाशयतेतत्प्रकाशेन । प्रकाशयतेतत्प्रकाशेन । प्रकाश-
देति । नच नद्वयपृष्ठे चरन्त्या ।

‘मन्वा र्थमिति चरन्त्या ।’

विशेषावगमाकृतः सामान्यमिति नापि तत् ॥

ततःपरं पुनर्वस्तुधर्मैर्जात्यादिभिर्यया ।

बुद्ध्यावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ १२० ॥

करणं चेन्द्रियं बुद्धिर्न तत्र ज्ञानमाहितम् ।

तत्स्मृत्याद्यसमर्थत्वाद् विकल्पोऽनो न वार्यते ॥

आत्मन्येव स्थितं ज्ञानं स हि बोद्धात्र गम्यते ।

स्मरणे चास्य सामर्थ्यं सन्धानादौ च विद्यते ॥

सामान्यतया च व्यावृत्त्यनुगमविकल्पाभावात् । ननु किं तदन्यद् व्यावृत्तेरनुगमाच्च विज्ञेयस्य सामान्यस्य च स्वरूपं यद् गृह्यत इत्युच्यते । स एव तयोरात्मा । कथं तदग्रहे तयोरग्रहणमुपपत्स्यते । अहो विवेककौशलं तत्रभवताम् । अनुगमव्यावृत्तिधर्माणौ सामान्यविज्ञेयौ न पुनरनुगतिव्यावृत्तौ एवेति यत्किञ्चिदेतत् ॥ ११९ ॥

एवं निर्विकल्पकं व्याख्यायेदानीं तद्भलभाविनः सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वप्रमाणत्वे दर्शयिष्यन् प्रत्यक्षतां तावदाह — ननः परमिति । अस्यायमर्थः — ततो निर्विकल्पकात् परं जातिगुणकर्मनामभिर्यया बुद्ध्या विकल्प्य वस्तु गृह्यते यथा गौरय शुक्लोऽयं डित्योऽयमिति, सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मतेति ॥ १२० ॥

ननूक्तमिन्द्रियार्थसामर्थ्यमात्रज हि ज्ञानं प्रत्यक्षमिति स्मृत्याकृष्ट-समस्तनामजात्यादिवलभुवश्च विकल्पाः । नचेन्द्रियाणामर्थस्य च स्मरण-सामर्थ्यमित्यप्रत्यक्ष सविकल्पकमित्यत आह — करणं चेति । अयमर्थः — यदीन्द्रियाणि स्मृत्यर्थं विकल्पयन्तीत्यस्माभिरुच्येत, तदेवमुपालभ्येमहि यत् तानि स्मर्तुं न शक्नुवन्तीति । नत्वेतदेवम्, इन्द्रियाणां करणत्वात् । कर्तारि चात्मनि स्मरणसमवायात् । अतस्तत्स्मृत्याद्यशक्तिरदोष एवेति ॥ १२१ ॥

किमाश्रितं तर्हि ज्ञानमत आह — आत्मन्येवेति । आत्मा हि चेतयते । स च प्राग्भवीयधर्मोपाजितेन्द्रियोपनीतमर्थं बुध्यते स्मरत्यनुसन्धत्ते चेति न किञ्चिदनुपपन्नमिति ॥ १२२ ॥

तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धे विद्यमाने स्मरन्नपि ।

विकल्पयन् स्वधर्मेण वस्तुप्रत्यक्षवान्नरः ॥ १२३ ॥

तच्चैतदिन्द्रियाधीनमिति तैर्व्यपदिश्यते ।

तदसम्बन्धजातं तु नैव प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १२४ ॥

पुनः पुनर्विकल्पेऽपि सती जानिः प्रनीयते ।

तत्संबन्धानुसारेण सर्वं प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १२५ ॥

न हि प्रविष्टसात्राणामुष्णाद् गर्भगृहादिषु ।

अर्था न प्रतिभान्तीति गृह्यन्ते नेन्द्रियैः पुनः ॥ १२६ ॥

यथा त्वाभासमात्रेण पूर्वं ज्ञात्वा स्वरूपतः ।

पश्चात् तत्रावबुध्यन्ते तथा जाल्यादिधर्मतः ॥ १२७ ॥

नन्वेवमिन्द्रियसम्प्रयोगस्य गच्छादिस्मरणेन व्यग्रहितत्वादप्रत्यक्ष-
मापद्येतेत्युक्तम्, अत आह — नेनेति । अयमभिप्राय — नात्रेन्द्रियार्थ-
सम्बन्धो विच्छिन्नः । विद्यमाने च तस्मिन् गच्छादि स्मरणेऽपि येनैव जा-
त्यादिना वस्तु विकल्प्य गृह्णाति तत्र प्रत्यक्षवान्नरं नमो नदन्त्येव । स्मरणेने-
न्द्रियाणामदूषितत्वादिति भावः ॥ १२३ ॥

नन्विन्द्रियमात्रप्रभावित प्रत्यक्षमिष्यन्त्येव । तत्र गच्छादिस्मरणमहि-
तानीन्द्रियाणि कारणमिति कथं प्रत्यक्षमिष्यन्त्येव । आह — तत्रैत-
दिति । इन्द्रियार्थीन ज्ञान प्रत्यक्षमाख्यायते । गौरममित्यर्थे प्रभासं ज्ञान-
मनुपगतेन्द्रियव्यापारस्य जायमानमिन्द्रियार्थोत्पत्तेरिति तैर्गणितैर्व्येष्टैर्द्रव्य-
एव, सृष्टिसहायानामपि तेषामेव कारणमिति । अतः — तत्रैव प्रत्यक्षमिष्य-
क्षव्यापारा एव गौरममित्यादिस्मरणविकल्पेण तेषामुत्पत्तेरिति । अतः तदनु-
त्पन्नं प्रत्यक्षतयोपपन्नं इत्यतः तदसम्बन्धमिति ॥ १२४ ॥

इन्द्रियसम्प्रयोगादुत्पत्तिपरं स्वधर्मे विद्यमानं वस्तु प्रत्यक्षमा-
पद्येत्याह — पुनरिति ॥ १२५ ॥

यद्यत्तु — यद्येन्द्रियव्यतिरिक्तं तद्वस्तु तत्रैव प्रत्यक्षमापद्ये-
यन्तीति, तत्राह — नरिति ॥ १२६ ॥

यदि त्वालोच्य सम्मीन्य नेत्रे कश्चिद् विकल्पयेत् ।
 न स्यात् प्रत्यक्षता तस्य मन्वन्धाननुसारात् ॥
 असम्बन्धविकल्पेऽपि तुल्यमात्मादिकारणम् ।
 तेनासाधारणत्वं न्यादत्राक्षस्यैव कल्पने ॥ १२९ ॥
 निर्विकल्पकबोधेऽपि नाक्षं केवलकारणम् ।

यत्कृत् — किञ्चिद् दृष्टवतो निर्मालितनेत्रस्यापि विकल्प इन्द्रि-
 यव्यापारासत्तिमात्रेण प्रत्यक्षा भवेदिति, तत्र । अनभ्युपगमादेवेत्याह —
 यदि त्विति । अयमभिप्रायः -- नेन्द्रियव्यापारमन्त्रिंन्द्रि(य ? यि)कत्वे
 कारणं, किं तर्हि, इन्द्रियव्यापारानुपरति । अत इन्द्रियमन्वन्धानुसारा-
 भावात् तत्र प्रत्यक्षता न स्यादिति ॥ १२८ ॥

नन्वेकात्माक्षदिकारण सविकल्पक, कथं तदक्षेणैव व्यपदिश्यते
 अत आह — असम्बन्धेति । अयमर्थः -- असाधारण हि शब्दप्रवृत्तौ
 कारणम् । आत्मादि च कारणमिन्द्रियामन्वन्धार्येषु विकल्पेषु स्मरणानुमा-
 नादिषु तुल्यम् । अक्षमेव त्वपरोक्षावभागेन सविकल्पकस्यादयेऽसाधा-
 रणकारणमिति तेनैव व्यपदिश्यते । कल्पन इति सविकल्पकज्ञान इत्यर्थः ॥

निर्विकल्पकप्रत्यक्षवादिनामर्पादं चोद्य समानमिन्याह — निर्वि-
 कल्पकेति । यदि त्विन्द्रियजन्मनो हि निर्विकल्पकस्यानन्तर मन्वन्धे-
 तत् सविकल्पक तत्कारणकमेव, इन्द्रिय तु निर्विकल्पकोत्पत्तावेवोपक्षणि-
 व्यापारमित्युच्यते, तथापि परम्परयाक्षकारणत्वेन प्रत्यक्ष व्यपदेक्ष्यते ।
 यथा कुसुम पङ्कजमिति । नहि तत् पङ्काज्जायते । किं तर्हि पङ्कजुवः
 कन्दात् केवलम् । इदं परम्परयाक्षजत्वमविशिष्टमनुमानादीनामिति तेषां
 प्रत्यक्षशब्दवाच्यतानिराकरणार्थं रूढिमप्येपिप्यामः । यथा पङ्कजशब्द एव
 व्यवहितस्य योगस्य सांगन्विकादिसाधारण्यान्नियामिका रूढिरिष्यते । सेयं
 योगरूढिरिति वार्तिककारीयैराख्यायते । तदेतदाह — तत्पारस्पर्येति । इदं
 त्विह वचनीयम् — रूढिश्चेदाश्रिता किं योगाभ्युपगमेन । समुदायश-
 क्त्यैव हि तदाक्षकर्णादिवत् कचिदेव शब्दो वर्तिष्यते कचिच्च नेति किं

तत्पारम्पर्यजाते वा रूढिः स्यात् पङ्कजादिवत् ॥
 अनिमित्तैव वा रूढिः सुतरां सविकल्पकम् ।
 प्रत्यक्षं सम्मतं लोके न तथा निर्विकल्पकम् ॥
 वृद्धप्रयोगगम्याश्च शब्दार्थाः सर्व एव नः ।
 तेन यत्र प्रयुक्तोऽयं न तस्मादपनीयते ॥ १३२ ॥

योगव्यसनेन । न व्यसनितया योगमाश्रयामः, प्रतीतिं तु योगं न हातु
 क्षमामहे अवघात इव दृष्टम् । यथा तत्रैव नियमान्यथानुपपत्त्या दृष्टकल्पना,
 तथात्रापि प्रयोगनियमायं समुदायशक्तिकल्पनेति किमनुपपन्नम् । नन्वप्र-
 योगादेवान्यत्राप्रयोगो भविष्यतीति । किमिदमप्रयोगादप्रयोग इति । यदि
 पूर्वपूर्वेषां प्रयोक्तृणामप्रयोगादुत्तरोत्तरेषामप्रयोग इति । तदयुक्तम् । अप्रयो-
 गाभावात् । प्रयोगभावे हि प्रवृत्तिहेतुता । अवयवयोः स्वार्थे प्रयोगो दृश्यत
 एव । समुदायस्तु नान्यः कश्चिद् यस्याप्रयोग इति वक्तव्यते वक्तुम् ।
 समुदायवक्त्रेणभ्युपगमान् प्रयोगमात्रादेव पङ्कजादिगच्छप्रवृत्तेः । प्रयुक्तो
 हि पङ्कजश्चः पङ्के । जनिः प्रादुर्भावे । तदतिरिक्तं वस्तु समुदायो नाम्न्येव ।
 कस्याप्रयोग इति वक्तव्यम् । अर्थान्वयो हि तथा प्रवृत्तौ हेतुः । न च
 सौगन्धिकदिष्वपि समान इति तावपि पङ्कजगच्छप्रवृत्तिः । अतोऽप्रम्य-
 मन्यत्राप्रयोगार्थं रूढिगभदिवत्त्वा । यदुक्तमन्यत्राप्रयोगेण्णु मन्दिमापाद-
 यतीति, तदिष्यत एव । योगोऽपि यो न हातु गम्यत इत्युक्तम् । अक्ष-
 कर्षादीन्वदयवानुगमाभावात् कश्चिदेव रूढिगमान् लभते । अतो नैव
 रूढिगं केवला नापि केवलयोगः । योगस्तीति नन्वन्ते वृद्धा इति ॥

अथ व्यसनादकारण योग इति नन्वन्ते, तावपि मन्दिमेव न्यत्रा
 प्रत्यक्षगच्छः सविकल्पको वतिप्रते । रूढिः हि तत्रैव लौकिके प्रत्यक्षगच्छ-
 सुपचरन्ति । अत्य निर्विकल्पक इत्याह — अनिमित्तैवेति ॥ १३१ ॥

यदि कृते नन्व सुता सुतते । लक्षणागस्तु निर्विकल्पकमेव
 प्रत्यक्षगच्छेति । यथाह — कस्याप्रयोगेण्णु मन्दिमापाद-
 यतीति — वृद्धप्रयोगेति नन्व व्यसनात् — लौकिके हि प्रत्यक्षः

सिद्धानुगममात्रं हि कर्तुं युक्तं परीक्षकैः ।

न सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनम् ॥ १३३ ॥

कल्पनायाः स्वसंवित्ताविन्द्रियाधीनता कथम् ।

मनस्तत्रेन्द्रियं चेत् स्याद् गोत्वादावपि तत् समम् ॥

स्वसंवित्तौ नदिष्टं चेच्छोको न ह्येवमिच्छति ।

तस्माद् रुढित्वमेष्टव्यं पारिभाषिकतापि वा ॥

मनसस्त्विन्द्रियत्वेन सुखदुःखादिवृद्धिषु ।

यथा प्रत्यक्षनैवं नस्तदधीना भविष्यति ॥ १३६ ॥

तदधीनत्वसाम्येऽपि कल्पनापोढशब्दनात् ।

प्रत्यक्षं किञ्चिदेवेष्टं यथा तत्र तथैव नः ॥ १३७ ॥

लिङ्गाद्यभावतश्चापि नानुमानादिधीरियम् ।

बाधकप्रत्ययास्तत्त्वान्नाप्रामाण्यं च युज्यते ॥ १३८ ॥

नच पूर्वमदृष्टत्वात् स्मृतित्वमुपपद्यते ।

सत्यमिष्टं कल्पनाज्ञानं स्वसंवेदने प्रत्यक्षमिति भवद्भिः । लौकिकास्तु विपरीतं मन्यन्ते । अयं गौरिति पररूपनिरूपणं सविकल्पकं लौकिका मन्यन्ते न पुनरहं गौरित्यात्मनिरूपणम् । यदपि वाद्येषु मनो न वर्तते इति । सत्यम् । वहिगिन्द्रियानपेक्षं न प्रवर्तते । गोत्वादयस्तु संयुक्तसमवायेन चक्षुषा सन्निकृष्यन्त इत्यस्ति तेषु मनोव्यापार इति तन्निवृद्धमन्यवदेन लभते इति भावः । अतोऽवश्यं स्वसंवेदने कल्पनाग्रन्थयं प्रत्यक्षमाचक्षोर्मनो वा अक्षमन्युपगन्तव्यं रूढिर्वा पग्निभाषा वा । सर्वथा व्ययमपि प्रत्यक्षस्यानुशक्ता इत्यभिप्रायेणाह — तस्मादिति ॥ १३५ ॥

सुखादिस्वसंवेदनेऽपि मन एवाक्षमाक्षितं भवद्भिः । तद्विहारि ज्ञानविकल्पो भविष्यतीत्याह — मनस्तद्विचरति ॥ १३६ ॥

अथ समानेऽपि मनोधीनत्वे स्वकीयकल्पनानोद्भवत्वात्तुमोगे किञ्चिदेव प्रत्यक्षमाक्षीयते । तथा मनीष्यानुमोगे व्यवस्थापनियमानायां व्ययमपि यथासौ किञ्चिदेव प्रत्यक्षं वक्ष्याम इत्याह — तदधीनमन्येति ॥ १३७ ॥

पारिप्लव्यादपि प्रत्यक्षान्तरभाव एवान्वा भविष्यतीति चोक्तं इत्याह — लिङ्गादीति । ननु नति प्रमाणात् न विद्येत स्वति, न चिदं प्रमाणात् न आह — वाच्येति ॥ १३८ ॥

इदं चिदं वक्तव्यम् — मनो नैवमन्यते, सुखदुःखादिवृद्धिषु चक्षुषादिगोषु । नच एतन्मन्यवदेनोक्तम् । किञ्चिदेव प्रत्यक्षं स्वकीयप्रत्यक्षेण स्मृतिरित्यादि । नच प्रमाणं प्रमाणात् इत्येव नोति । पूर्वमदृष्टत्वात् स्मृतित्वमुपपद्यते । नच निर्विकल्पकेन मन्यते ।

सिद्धानुगममात्रं हि कर्तुं युक्तं परीक्षकैः ।

न सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनम् ॥ १३३ ॥

कल्पनायाः स्वसंविताविन्द्रियाधीनता कथम् ।

मनस्तत्रेन्द्रियं चेत् स्याद् गोत्वादावपि तत् समम् ॥

स्वसंविता तदिष्टं चेल्लोको न ह्येवमिच्छति ।

तस्माद् रूढित्वमेप्रव्यं पाणिभाषिण्यपि वा ॥

मनसस्त्विन्द्रियत्वेन सुखदुःखादिबुद्धिषु ।

यथा प्रत्यक्षनैत्रं नस्तदधीना भविष्यति ॥ १३६ ॥

तदधीनत्वसास्येऽपि कल्पनापोढशब्दनात् ।

प्रत्यक्षं किञ्चिदेवेष्टं यथा तत्र तथैव नः ॥ १३७ ॥

लिङ्गाद्यभावतश्चापि नानुमानादिधीरियम् ।

बाधकप्रत्ययासत्त्वान्नाप्रामाण्यं च युज्यते ॥ १३८ ॥

नच पूर्वमदृष्टत्वात् स्मृतित्वमुपपद्यते ।

सत्यमिष्टं कल्पनाज्ञानं स्वसवेदने प्रत्यक्षमिति भवद्भिः । लौकिकास्तु विपरीतं मन्यन्ते । अयं गौरिति पररूपनिरूपणं सविकल्पकं लौकिका मन्यन्ते न पुनरहं गौरित्यात्मनिरूपणम् । यदपि चाक्षेपु मनो न वर्तत इति । सत्यम् । चहिरिन्द्रियानपेक्षं न प्रवर्तते । गोत्वादयस्तु सयुक्तसमवायेन चक्षुषा सन्निकृष्यन्त इत्यस्ति तेषु मनोव्यापार इति तन्निवृत्तमक्षय्यपदेन लभत इति भावः । अतोऽवश्यं स्वसंवेदने कल्पनाप्रत्ययं प्रत्यक्षमाचक्षामि मनो वा अक्षमभ्युपगन्तव्यं रूढिर्वा परिभाषा वा । नर्वाथा वयमपि प्रत्यक्षस्यानुशक्ता इत्यभिप्रायेणाह — तस्मादिति ॥ १३५ ॥

सुखादिस्वसवेदनेऽपि मन एवाक्षमाक्षित भवद्भिः । तद्विहासि जानि-
विकल्पो भविष्यतीत्याह — मनसस्त्विन्द्रियेति ॥ १३६ ॥

अथ समानेऽपि मनोधीनत्वे स्वकीयस्त्वनापोढशब्दानुभागेन
किञ्चिदेव प्रत्यक्षमाश्रियते । तथा सर्वाच्छानुभागेन व्यवस्थानामिन्द्रियानायां
वयमपि यथाशयं किञ्चिदेव प्रत्यक्षं वक्ष्याम इत्याह — तदधीनत्वेति
॥ १३७ ॥

पारिशोप्यादपि प्रत्यक्षान्तर्भाव एवास्याः । नदिन्द्रियेन्द्रियेनो युक्त इ-
त्याह — लिङ्गादीति । ननु मति प्रानालेपे परिशेष्य भवति, न त्विन्द्र-
प्रमाणमन आह — वाप्येति ॥ १३८ ॥

इदं विह उक्तम् — मनो नैवमस्याः, सुखदुःखादिबुद्धिषु
व्यवसायविशेषात् । नच प्रमाणमनोऽप्येवमस्ति । किञ्चिदप्येवमस्ति-
स्वतन्मत्प्रमाणत्वात् स्मृतित्वमुपपद्यते । नच मनस्य प्रमाणमन एव —
नर्वाति । पूर्वमदृष्टत्वात् स्मृतित्वमुपपद्यते । नच लिङ्गादीनां प्रमाण-
मन एवमस्ति ।

तस्मात् प्रत्यक्षमेवेदं व्यवहारस्तथैव च ॥ १३९ ॥
जात्याद्यर्थान्तरं यस्मादतद्रूपेऽपि वस्तुनि ।
भवत्यध्यस्य धीस्तस्मान्मृगतृष्णादिभिः सत्ता ॥
नैतदश्वदिवुद्धीनामभ्यारोपाद्यसम्भवात् ।
स्थितं नैव हि जात्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि नः ॥
यदि ह्येकान्ततो भिन्नं विशेष्यात् स्याद् विशेषणम् ।
स्वानुरूपां सदा बुद्धिं विशेष्ये जनयेत् कथम् ॥ १४० ॥
स्फटिकादौ तु लाक्षादिस्वरूपा या मनिर्भवेत् ।

दर्शनमस्ति, अप्रत्यक्षविषयत्वात् तस्य भवन्मिद्वान्ते । अस्माकमपि स्व-
लक्षणान्तरसम्भेदः पूर्वमदृष्ट एव । नचासदर्थत्व, वक्ष्यमाणन्यायेन जात्या-
दीनां स्यास्यमानत्वात् । अतो नागृहीतग्रहणादप्रामाण्यं नामदर्थतया वेति,
अतः प्रमाणं सत् पारिशेष्यात् प्रत्यक्षेऽन्तर्भवतीत्युपमंहरति — तस्मादिति ।
भवन्तोऽपि वाङ्मननविसंवादेनैवास्याः बुद्धेरप्रामाण्यमाचक्षते । सर्वव्यव-
हाराणां सविकल्पकाधीनत्वादित्याह — व्यवहार इति ॥ १३९ ॥

ननु किमिदं 'नाप्रामाण्यं च युज्यत' इति । विशिष्टावगाहिनो हि
विकल्पाः । भिन्नं च विशेष्याद् विशेषणम् । अमेदं विशेषणविशेष्यानुप-
पत्तेः । अतोऽर्थान्तरमूर्तेर्जात्यादिभिर्विशिष्टे वस्तुनि गृह्यमाणे अतन्मिस्तद्-
ग्रहणाद् भ्रान्तिरेव सविकल्पकज्ञानमित्याह — जात्यादीति ॥ १४० ॥

परिहरति — नैतदिति । कारणमाह — स्थितमिति । पररूपेण हि
परस्मिन् निरूप्यमाणे भ्रान्तिर्भवति । नच जात्यादीनां पाररूप्यं, तेषामनति-
भेदादिति भावः ॥ १४१ ॥

नन्वभेदं विशेषणविशेष्यभावानुपपत्तिरुक्ता, अत आह — यदि
हीति । न विशेषणमेकान्ततो जात्यादि विशेष्याद् भिद्यन्त, सर्वदेव तदा-
कारावबोधोदित्यर्थः ॥ १४२ ॥

नन्वत्यन्तभिन्नमेव लाक्षादिरूपं स्फटिकादि स्वाकारेण विशिष्टं
बोधयद् दृष्टं, तद्देव हि जात्यादिविशिष्टबोधोऽपि भवन मित्या स्यादिति,
अत आह — स्फटिकादाविति । अयमभिप्रायः — उक्तमस्माभिः

अव्युत्पन्नस्य सा मिथ्या व्युत्पन्नानां हि भेदधीः ॥

नहि जात्यादिनिर्मुक्तं वस्तु दृष्टं कदाचन ।

तद्विमोकेन वा तानि लाक्षादिस्फटिकादिवत् ॥

सदैव जात्यादिविशिष्टं वस्तु गृह्यते । कस्यचित् कदाचिद् विवेकानव-
गमात् । अतः कथं मिथ्या भविष्यति । लाक्षोपहितं तु स्फटिक कश्चिदे-
वान्व्युत्पन्नोऽजातविवेकोऽरुणमिति बुध्यते । अतस्तज्ज्ञान भ्रान्तिर्भवति ।
तदैव हीतरे दृष्टविवेका जानन्ति नेदमरुणमौषाधिकोऽयमरुणभ्रम इति ।
अव्युत्पन्नोऽपि चोषाधिविगमे जानात्येव यथा नेदमरुणमिति । अतो युक्त
भ्रान्तित्वं चाधोत्पादादिति ॥ १४३ ॥

जात्यादितद्गतां तु परस्परविवेको न दृष्टपूर्वः । अतो न भ्रान्तित्वं
युक्तमित्याह — नहीति । ननु भवत्वेवं जातो । नहि तथा निर्मुक्तं वस्तु
कदाचिदुपलभ्यते । गुणकर्मभ्यां तु वियुक्तवस्तुबोधो दृष्ट एव । धियमाण
एव हि द्रव्ये कुतश्चित् कारणात् पूर्वगुणविनाशो गुणान्तर्गतादप्य दृश्यते ।
एवं कर्मण्यपि दर्शयितव्यम् । अतः कथं तयोरव्यतिरेकः । अत आह —
तद्विमोकेनेति । अयमभिप्रायः — यद्यपि तद्विमुक्तं वस्तु दृश्यते, तानि तु
तद्विमुक्तानि न जातु दृश्यन्ते । यच्च नाम यतो भिन्नं तत् ततो विमुक्त-
मपि कदाचिदुपलब्धं मणेरिवौषाधिकोऽरुणमिति । नचेह तथा । अतो
व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यस्यात्यन्तभेदस्य निवृत्तिः । कथंनिदानीं पूर्वार्थयो-
रुणकर्मणोर्नाशोत्सादौ । प्रत्यग्निजायते हि तदेवेदमिति द्रव्य, गुणकर्मणां
च विनाशे । तदिदमग्रे नोपपद्यते । न नोपपद्यते मिथ्याव्युत्पन्नविनाशोऽप्य-
मेव नो वस्त्विति रचयान्मुदाहरणे वञ्चयाम । तदिह वञ्चयति गुणकर्मणो
नश्यत्येव । रूपं हि तद् दन्तुम् । इयं तद्विनाशे न नश्यतीति दृश्यते
वक्तुम् । तयोर्गतिं तावन्निर्दिशेत् । तावन्निर्दिशेत् । तावन्निर्दिशेत् । तावन्निर्दिशेत् ।
जातारपि चैषेण गति । तन्नानि हि मिथ्याव्युत्पन्नविनाशोऽप्य-
दियुक्तबोधोऽपि दृश्यते । दृश्यते हि मिथ्याव्युत्पन्नविनाशोऽप्य-
ना कथं ततो भिरा भविष्यति । अतः तत् तद्विमुक्तं नेदमरुणमिति नश्यति-

तत्रापि चेन्न दृश्येत भेदः कश्चित् कदाचन
 रक्तादिवृद्धिसम्यक्त्वं विनिर्वायेन केन वा ॥ १४५ ॥
 नचाप्ययुतसिद्धानां सम्बन्धित्वेन कल्पना ।
 नानिष्पन्नस्य सम्बन्धो निष्पत्तौ युतसिद्धता ॥
 तथाच सति सम्बन्धे हेतुः कश्चिन्न विद्यते ।

रभिधीयते, सम्बन्धोऽयं गुणकर्मणोऽपि वस्तुमिति केन विशेषेण जानात-
 द्दमाश्रित्य गुणकर्मणोर्भेदं परिगच्छेत् । अतो यदा जाल्यादयो दृश्यन्ते,
 तदो पिण्डादभेदेनैतानामभ्यन्त इत्यभेदोऽपि तेषाम् । यैव तु कश्चिदनुपपत्ति-
 रापायते सानेकान्तवादिनां नामज्यत इत्यस्तु तानादिदमिति ॥ १४४ ॥

यदितु जात्यादिवोहविधानुविधायिनः स्फटिकादावपि चाम्णा-
 दिवोधा भवयुः, कर्तव्यामपि प्रागाप्यं वारयेदित्याह — तत्रापि ॥
 १४५ ॥

एवं जात्यादीनामभेद प्रतिपाद्येदानीमैकान्तिकभेदवादिन काणा-
 दान् प्रत्याह—नचापीति । एवं हि मन्यन्ते - भिन्नयोरैव जात्यादित-
 द्दतोः समवायलक्षणः सम्बन्ध इति । तथाच पठन्ति— 'अयुतसिद्धाना-
 माधाराधेयभूतानामिहप्रत्ययहेतुर्यः सम्बन्धः स समवायः' इति । तदयुत-
 सिद्धयोः सम्बन्धित्वासम्भवादनुपपन्नमिति । कथं पुनरयुतसिद्धानां सम्ब-
 न्धित्वमनुपपन्नं भवतीत्यत आह — नानिष्पन्नस्य सम्बन्ध इति । अय-
 मभिप्रायः — केयमयुतसिद्धिः । किं युतसिद्ध्यभावमात्रम्, अथैवापृथक्-
 सिद्धिः । यदि युतसिद्ध्यभावः, कस्य केन सम्बन्ध इति सिद्धयोर्हि सम्ब-
 न्धिनोः सम्बन्धो भवति, नासिद्धयोः । अथापृथक्सिद्धिः, तत्राप्येतदेवोत्तरं
 नानिष्पन्नस्य सम्बन्ध इति । अपृथङ्निष्पन्नयोस्तादात्म्यादिति भावः ।
 अथैतद्वोपपरिहारार्थं पृथङ्निष्पत्तिरिष्यते, तथा सति युतसिद्धिरेवापद्यत
 इत्याह — निष्पत्ताविति ॥ १४६ ॥

किं पुनरनिष्टमापादितम् । नन्विष्यत एव जातितद्वतोरसम्बन्धयो-
 रेव कियानपि कालभेदः । तां च तयोरवस्थां योगिनः पश्यन्ति नान्ये । न

१ 'त्र', २ 'अ' ग. पाठ ३ 'त्व न सम्भव', ४ 'यदि यु' क. पाठ.
 ५. 'याष्ट', ६ 'रिदमनि' ग. पाठ.

पञ्चमसि न मन्त्रवत्, पञ्चमसि प्रतीयते ॥ ३२७ ॥
 मन्त्रवत्पञ्चमसि विद्येयः स्यात् पञ्चमसि
 मन्त्रवत्पञ्चमसि स्यात् मन्त्रवत्पञ्चमसि ॥

The page contains approximately 20 staves of handwritten musical notation. Each staff consists of a series of notes (dots and lines) with corresponding Devanagari lyrics written below them. The notation is dense and fills most of the page. The lyrics are partially legible but difficult to read due to the handwriting and the angle of the page. Some visible words include 'मन्त्रवत्', 'पञ्चमसि', and 'विद्येयः'.

अथ तस्यात्मरूपत्वान्नान्यसम्बन्धकल्पना ।

अभेदात् समवायोऽस्तु स्वरूपं धर्मधर्मिणोः ॥

नहि स व्यतिरिक्तः सन् सम्बन्धं प्रतिपद्यते ।

तस्मिंस्ताभ्यामभिन्ने तु न नानात्वं तयोर्भवेत् ॥

ननु धर्मातिरेकेण धर्मिणोऽनुपलम्भनात् ।

तत्सङ्घमात्र एवायं गवादिः स्याद् वनादिवत् ॥

आविर्भावतिरोभावधर्मकेष्वनुयायि यत् ।

यदि तु समवायिनोरात्मरूपं स्वरूपमेव समवायः नासावन्त्येन सम्बन्धनीय इत्युच्यते, एवं तर्ह्यङ्गीकृतोऽभेदवाद इति धर्मधर्मिणोरेव स्वरूपं समवायोऽस्तु यद्यवश्य समवायानाम्ना प्रयोजनं, किं समवायान्तरग्रहेणत्याह — अथेति ॥ १४९ ॥

अत्र कारणमाह — नह्येति । उक्तमिदं व्यतिरिक्तस्य सम्बन्धहेत्वन्तराभ्युपगमेऽनवस्था । अभेदे तु परमुभयवाटिसिद्धयोर्धर्मधर्मिणोरेवाभेदोऽभ्युपगन्तव्यः । किं समवायग्रहेणेति ॥ १५० ॥

नन्वस्तु जात्यादिधर्माणामभेदः, धर्म्येव तु भिन्नो नोपलभ्यते यः सविकल्पकज्ञानैर्विषयीक्रियते, तत् तावदुपन्यस्यति — नन्विति । एव हि मन्यन्ते— नायं धर्मा धर्मभ्योऽतिगिक्तोऽङ्गुलीभ्य इवाङ्गुष्ठो दृश्यते । नचास्य व्यवस्थापने प्रत्यक्ष प्रक्रमते । तस्येन्द्रियजत्वादिन्द्रियाणां पञ्चानां पञ्चसु रूपादिषूपक्षीणत्वात् । पष्ठस्य च मनसः स्वातन्त्र्येण वहिर्विषयव्यवस्थापनेऽसामर्थ्यात् । यथाहुः —

“क्षीणानि चक्षुरादीनि रूपादिष्वेव पञ्चसु ।

न पष्ठमिन्द्रिय तस्य ग्राहक विद्यते वहिः ॥”

इति । अतो रूपादिमद्घातमात्रमेवेद वहिरुपलभ्यते न तत्त्वान्तर वृक्षसद्घात इव वनवृद्धिरिति ॥ १५१ ॥

अत्र परिहारमाह — आविर्भावंनि धर्म्यन्तेन । अयमभिप्रायः—प्रतीमो हि वय विष्कारिताक्षा रूपादिवदेकं द्रव्यं नच विषयेति तत्

तद्धर्मिं यत्र वा ज्ञानं प्राग् धर्मग्रहणाद् भवेत् ॥
 अतो जात्यादिरूपेण धर्मिं यद् गृह्यते नरैः ।
 पाररूप्यं न तस्यास्तीत्यप्राप्ताण्यं न युज्यते ॥१५३॥
 यस्यापि व्यतिरेकः स्याद् धर्मेभ्यो धर्मिणः स्फुटः ।
 नित्यं तस्यापि ताद्रूप्यान्न मिथ्यात्वं प्रसज्यते ॥
 यो ह्यन्यरूपसंवेद्यः संवेद्यो वान्यथा पुनः ।
 स मिथ्या न तु तेनैव यो नित्यमवगम्यते ॥ १५५ ॥
 नचानेकेन्द्रियग्राह्यं भिन्नतां प्रतिपद्यते ।

कथमन्यथा भविष्यतीति । यत्त्वभेदेन नोपलभ्यत इति । सत्यम्, केन वा धर्मेभ्योऽत्यन्तभेदो धर्मिण उपेयते । ग्राहकाभावस्तु रूपादिवदन्वयव्यतिरेकाभ्यां दर्शनस्पर्शनयोरेव सामर्थ्यप्रदर्शनेन परिहर्तव्यः । अपिच यदि धर्मातिरिक्तो धर्मी न स्यात् कोऽयमाविर्भावतिरोभावधर्मकेषु रूपादिष्वनुगतः प्रत्यभिज्ञायते । प्रत्यभिजानीमो हि वयमग्निसयोगप्रच्यावितप्राच्यरूपमुपजातरूपान्तरं सौऽयं घट इति घटम् । नच तदत्यन्ताभेदे घटते स्थित्युत्पत्तिविनाशानामेकत्रापातात् । अतोऽस्ति धर्मेभ्यो भिन्नं तेष्वनुगतं, धर्मिरूपं यद्दशादेवं विभाग इति । अपिचात्यन्ताभेदपक्षे धर्मग्रहणमन्तरेण धर्मी न ज्ञायतैव । दृश्यते च धर्मग्रहणात् प्रागेव सन्तमसादौ धर्मिज्ञानमित्याह — यत्र वेति । अतः सिद्धमस्ति धर्मिं धर्माश्च तदनतिरेकिणो जात्यादय इति ॥ १५२ ॥

तद्विशिष्टबोधे पररूपनिरूपणाभावान्नाप्राप्त्याण्य सविकल्पकज्ञानानामित्याह — अत इति ॥ १५३ ॥

अस्तु वात्यन्तभेदः, तथापि न मिथ्येत्याह — यस्यापीति द्वयेन । अयमभिप्रायः — नान्यरूपसंवेद्यतामात्रेण मिथ्यात्वं, किन्तु पुनरन्यथासंवेदनेन । बाधकप्रत्ययेनेति यावत् । इह च सर्वेषां सर्वदा च तद्रूपा बुद्धिरिति भावनाया इव धात्वर्थविशिष्टबोधो न निष्येति ॥ १५५ ॥

नन्वेवं कायचक्षुर्गोचरो धर्मी भिद्यते ग्राहकभेदाद् रूपादिवत् । तानि वा तद्देव सन्त्यपि ग्राहकभेदे न भिद्यन् अनेकेन्द्रियग्राहकं नृद्

अथ तस्यात्मरूपत्वान्नान्यन्नस्वन्धकल्पना ।

अभेदात् समवायोऽस्तु स्वरूपं धर्मधर्मिणोः ॥

नहि स व्यतिरिक्तः सन् सस्वन्धं प्रतिपद्यते ।

तस्मिन्नाभ्यामभिन्ने तु न नानात्वं तयोर्भवेत् ॥

ननु धर्मानिरेकेण धर्मिणोऽनुपलम्भनात् ।

तत्सङ्घमात्र एवायं गवादिः स्याद् वनादिवत् ॥

आविर्भावतिरोभावधर्मकेष्वनुयायि यत् ।

यदि तु समवायिनोऽगन्तरूपं स्वरूपमेव समवायः नामावन्येन सम्बन्धनीय इत्युच्यते, एव तर्पणीकृतोऽभेदाद् इति धर्मधर्मिणोरेव स्वरूपं समवायोऽस्तु यद्यवश्य समवायनाम्ना प्रयोजन, किं समवायान्तरग्रहेणत्याह — अयेति ॥ १४९ ॥

अत्र कारणमाह — नहीति । उक्तमिदं व्यतिरिक्तस्य सम्बन्धहेत्वन्तराभ्युपगमेऽनवस्था । अभेदे तु परमुभयवादिसिद्धयोर्धर्मधर्मिणोरेवाभेदोऽभ्युपगन्तव्यः । किं समवायग्रहेणेति ॥ १५० ॥

नन्वस्तु जात्यादिधर्माणामभेदः धर्म्येव तु भिन्नो नोपलभ्यते यः सविकल्पकज्ञानैर्विपर्ययिक्रियते, तत् तावदुपन्यस्यति — नन्विति । एवं हि मन्यन्ते — नायं धर्मा धर्म्योऽतिरिक्तोऽङ्गुलीभ्य इवाङ्गुष्ठो दृश्यते । नचास्य व्यवस्थापने प्रत्यक्ष प्रक्रमते । तस्येन्द्रियजत्वादिन्द्रियाणां पञ्चानां पञ्चसु रूपादिपूपक्षीणत्वात् । पष्ठस्य च मनसः स्वातन्त्र्येण वहिर्विषयव्यवस्थापनेऽसामर्थ्यात् । यथाहुः —

“क्षीणानि चक्षुरादीनि रूपादिष्वेव पञ्चसु ।

न पष्ठमिन्द्रिय तस्य ग्राहकं विद्यते वहिः ॥”

इति । अतो रूपादिसद्वातमात्रमेवेदं वहिरूपलभ्यते न तत्त्वान्तरं वृक्षसद्वात इव वनवृद्धिरिति ॥ १५१ ॥

अत्र परिहारमाह — आविर्भावंनि धर्म्यन्तेन । अयमभिप्रायः — प्रतीमो हि वयं विष्कारिताक्षा रूपादिवदेकं द्रव्यं नच विपर्ययति तत्

तद्धर्मि यत्र वा ज्ञानं प्राग् धर्मग्रहणाद् भवेत् ॥

अतो जात्यादिरूपेण धर्मि यद् गृह्यते नरैः ।

पाररूप्यं न तस्यास्तीत्यप्रामाण्यं न युज्यते ॥१५३॥

यस्यापि व्यतिरेकः स्याद् धर्मेभ्यो धर्मिणः स्फुटः ।

नित्यं तस्यापि ताद्रूप्यान्न मिथ्यात्वं प्रसज्यते ॥

यो ह्यन्यरूपसंवेद्यः संवेद्यो वान्यथा पुनः ।

स मिथ्या न तु तेनैव यो नित्यमवगम्यते ॥१५५॥

नचानेकेन्द्रियग्राह्यं भिन्नतां प्रतिपद्यते ।

कथमन्यथा भविष्यतीति । यत्त्वभेदेन नोपलभ्यत इति । सत्यम्, केन वा धर्मेभ्योऽत्यन्तभेदो धर्मिण उपेयते । ग्राहकाभावस्तु रूपादिवदन्वयव्यतिरेकाभ्यां दर्शनस्पर्शनयोरेव सामर्थ्यप्रदर्शनेन परिहर्तव्यः । अपिच यदि धर्मातिरिक्तो धर्मी न स्यात् कोऽयमाविर्भावतिरोभावधर्मकेषु रूपादिष्वनुगतः प्रत्यभिज्ञायते । प्रत्यभिजानीमो हि वयमग्निसंयोगप्रच्यावितप्राच्यरूपमुपजातरूपान्तर सौज्य घट इति घटम् । नच तदत्यन्ताभेदे घटते स्थित्युत्पात्तिविनाशानामेकत्रायातात् । अतोऽस्ति धर्मेभ्यो भिन्न तेष्वनुगतं, धर्मिरूपं यद्वशादेवं विभाग इति । अपिचात्यन्ताभेदपक्षे धर्मग्रहणमन्तरेण धर्मी न ज्ञायेतैव । दृश्यते च धर्मग्रहणान् प्रागेव सन्नमसादौ धर्मिज्ञानमित्याह — यत्र वेति । अत सिद्धमस्ति धर्मि धर्माश्च तदनतिरेकिणो जात्यादय इति ॥ १५२ ॥

तद्विशिष्टयोधे पररूपनिरूपणाभावान्नाप्रामाण्य मविकल्पकज्ञानानामित्याह — अन्त इति ॥ १५३ ॥

अस्तु वात्यन्तभेदः, तथापि न मिथ्येत्याह — यस्यापीति द्वयेन । अयमभिप्रायः — नान्यरूपसंवेद्यतामात्रेण मिथ्यात्व किन्तु पुनरन्यथासंवेदनन । बाधकप्रत्ययेनेति यावत् । इह च संवेदा सर्वदा च तद्रूपा वृद्धिरिति भावनाया इव धान्वर्धविशिष्टयोधो न निर्येति ॥ १५५ ॥

नन्वेवं कापचक्षुर्गोचरो धर्मी भिद्यते ग्राहकभेदाद् रूपादिवत् । तानि वा तद्देव नल्पपि ग्राहकभेदे न भिद्यन्न् अनेकेन्द्रियग्राहकैकं सुद्

यथा हि मनसः सार्धं रूपादौ चक्षुरादिना ।

प्रवृत्तिः सुखदुःखादौ केवलस्यैव गम्यते ॥ १६० ॥

न क्वचित् सङ्कराभावात् सर्वत्रैव निवर्तते ।

क्वचिच्च सङ्करं दृष्ट्वा सङ्करोऽन्यत्र कल्प्यते ॥ १६१ ॥

श्रोत्रादेरुपघातेऽपि शब्दादिस्मृतिदर्शनात् ।

वर्तमानस्य चाज्ञानाद् व्यवस्था सम्प्रतीयते ॥

एकं यदि भवेदक्षं सर्वैर्गृह्येत वा न वा ।

कल्प्यते शक्तिभेदश्चेच्छक्तिरेवेन्द्रियं भवेत् ॥१६३ ॥

श्रोत्रे दुर्बले च चक्षुष्यपि शब्दः श्रूयते । सेय चक्षुःश्रोत्रयोर्विषयव्यवस्था
नाक्षैकत्वे घटत इति ॥ १५९ ॥

नन्वियं व्यवस्थानुपपन्नैव, सर्वत्रैव प्रसङ्गात् । यदि हीन्द्रियान्तर-
मिन्द्रियान्तरविषये न प्रवर्तते, क्वचिदपि न प्रवर्तते । प्रवृत्तौ वाव्यवस्थया
सर्वत्रैव प्रवर्तते अतिक्रमदर्शनादत आह — यथा हीति द्वयेन । नेदम-
दृष्टान्तं पक्षीक्रियते यत् क्वचिद् व्यवस्था क्वचित् सङ्कर इति । सङ्कीर्यते
हि मनश्चक्षुरादिभिः रूपादिवोधे । सुखादिसेवेदने च व्यवतिष्ठते । अतः
कार्यदर्शनानुसारिणौ व्यवस्थासङ्करौ नानुपपन्नौ । नत्वेकत्र व्यवस्थादर्श-
नात् सर्वत्रैव सङ्करो निवर्तते । क्वचिद् वा दृष्ट इति सर्वत्रैव प्रसजतीति ॥

किपुनरनयो-र्यवस्थासङ्करयोर्मनसः कारणमत आह — श्रोत्रा-
देरिति । उपहतश्रोत्रादिरपि शब्दादि स्मरति इत्यत आन्तरे स्मृतिसुखा-
दावन्यनिरपेक्षं, वर्तमानं च रूपादि न जानाति । अतस्तत्र वहिःकारणापेक्ष
मनः । अतः क्वचित् सङ्करः क्वचिच्चासङ्कर इति व्यवस्था मिध्यतीति ॥१६२ ॥

एवं कार्यव्यवस्थया व्यवस्थासङ्करौ प्रतिपाद्येदानीमक्षैकत्वे दोष-
माह — एकमिति । नन्वेकत्वेऽपि शक्तिभेदाद् व्यवस्था सेत्स्यति, अत
एकमेव सर्वशरीरव्यापि त्वगिन्द्रिय कल्प्यता, शक्तयस्तस्य देहभागेषु
भिन्ना भवन्तु किमिन्द्रियभेदेनात आह — कल्प्यत इति । शक्तिभेदो
वा कल्प्यते इन्द्रियभेदो वा । को विशेषः । नन्विन्द्रियकल्पनायां शक्ति-

शृणुयाद् वधिरः शब्दं सङ्करे चक्षुरादिना ।

मनसो वा स्वतन्त्रत्वे वर्तमानार्थबुद्धिषु ॥ १६४ ॥

न स्मरेद् वधिरः शब्दं श्रोत्रं चेत् स्मृतिकारणम् ।

स्मृतिवद् वा भवेदस्य वर्तमानार्थधीरपि ॥ १६५ ॥

मद्भेदोऽप्यपरः कल्पनीय इति गौरवम् । अस्तुवा प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि, सन्ति देहेषु पृथिव्यादिभूतभागाः क्लृप्तगन्धादिप्रकाशनशक्तयश्चेति वर्णितम् । यत्तु सकलशरीरव्यापिन एकस्यैव वायवीयस्य त्वगिन्द्रियस्य रूपादिप्रकाशनशक्तिकल्पनं तदत्यन्तापरिदृष्टमप्रमाणकमिति भावः । इन्द्रियं भवेदिति । इन्द्रियस्थाने शक्तिः कल्पनीयतया निपतेदित्यर्थः ॥ १६३ ॥

एवं दार्ढ्यदौर्बल्यभेदेन कार्यव्यवस्थां प्रतिपाद्याक्षानेकत्वं समर्थितम् । इदानीं व्यवस्थानाश्रयणे दोषमाह — शृणुयादिति । यदि नेन्द्रियाणि व्यवस्थितविषयाणि भवेयुः, वधिरोऽपि चक्षुष्मान् शब्दं शृणुयात् । चक्षुषोऽपि तद्विषयव्यापारात् । अतो नैकत्र सङ्करदर्शनेन सर्वत्र तत्कल्पना कार्या । तदिदं दार्ढ्यदौर्बल्यभेदेनेत्यस्यैव व्यतिरेकप्रदर्शनम् । व्यवस्था तावद् दृश्यते । यदि तु सर्वत्रैव सङ्करः स्यादयं दोषः स्यादिति । मनस इदानीं यथा हि मनस इत्यनेन निदर्शितयोर्व्यवस्थासङ्करयोरुक्तयोर्व्यतिरेके दोषं दर्शयिष्यन् सङ्करव्यतिरेके तावदाह — मनसो वेति । अयमर्थः — यदि मनो बहिर्विषयवेदने स्वतन्त्रं भवेत्, तत्राप्ययमेव दोषः वधिरः शब्दं शृणुयादिति । तस्यापि मनसो भावात् । अयं च वर्तमानस्य चाज्ञानादित्यनेन यो बहिर्विषयवेदने मनसः सङ्करो दर्शितः तस्य व्यतिरेक इति ॥ १६४ ॥

अन्तर्विषयवेदने च यन्मनसः स्वातन्त्र्यमुक्तं तद्व्यतिरेके दोषमाह — न स्मरेदिति । यदिह्यान्तरेऽपि बहिर्विषयवेदनवन्मनो बाह्यापेक्षं भवेद्, वधिरः शब्दं न स्मरेत् श्रोत्राभावात् । अयासत्यपि कारणे

स्मृतिश्च न भवेत् पश्चाद् गृहीयात् तन्न चेन्मनः ।
श्रोत्रग्रहणवेलायां नच सर्वा स्मृतिर्भवेत् ॥ १६६ ॥
बोधात्मकतया पुंसः सर्वत्र ग्रहणं भवेत् ।

स्मृतिः स्याद्, एवमेव वर्तमानोपलब्धिरपि भवेत् । अयं च श्रोत्रादेरुपधा-
तेऽपीत्यनेनोक्ताया आन्तरेषु मनसो व्यवस्थाया व्यतिरेक इति ॥ १६५ ॥

परतन्त्रं वहिर्विषयवेदने मन इत्युक्तम् । किंपुनः कारणं बाह्यबोधे
मनो व्यापियत इति । सन्ति चक्षुरादीन्येव तत्र कारणानि अत आह —
स्मृतिश्चेति वेलायामन्तेन । अयमभिप्रायः— एववादिनां मन एवा-
क्षिप्यते । तत्र चैतदेव तावद् वक्तव्यम् । आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञान-
स्याभावो भावैश्च मनसो लिङ्गमिति । अस्ति खल्वात्मा । सन्निकृष्यते च
नानार्थैर्नायनं तेजः । किञ्चिदेव तु ज्ञायते न सर्वम् । तत् कस्य हेतोः
कारणवैकल्येन कार्यप्रतिबन्धो दृष्टः यथा सत्सु तन्तुषु पटो नोत्पद्यते
तन्तुसंयोगानामभावात् । एवमिहाप्यस्ति तदन्यद् ज्ञानकारण यस्मिन्नव्या-
प्रियमाणे न ज्ञानमुत्पद्यते व्याप्रियमाणे च भवति । तच्च मन इत्युच्यते ।
अपिच श्रोत्रादिभिः शब्दाद्युपलब्धिकाले यदि मनो न व्याप्रियते, कथमु-
त्तरकालं स्मरणमुपपद्यते । मनो हि स्मृत्युत्पत्तौ कारणम् । तद् यदि शब्दाद्युप-
लब्धिवेलायां मनो व्यापृतं भवति, ततः पूर्वमसावर्थो मनसा प्रकाशित इति
परस्तादपि स्मर्यत इत्युपपन्नं भवति । बाह्येन्द्रियमात्रकारणके तु पूर्वज्ञाने
तेषां स्मृतिसमवाये व्यापाराभावात् स्मृतिर्न स्यात् । न ह्यकारणिका
ज्ञानोत्पत्तिः सम्भवति । अतोऽस्ति वहिर्विषयबोधे मनोव्यापारः । सुखा-
दिसंवेदनं चासत्त्वे मनसो नोपपद्येतेति । अपिचासत्त्वे मनसो यदिदं
पूर्वानुभूतानां सर्वेषामस्मरणं तन्नोपपद्यते । किञ्चिदेव तु कदाचित् कश्चित्
स्मरतीति दृश्यते । तदेवमुपपद्यते यद्यस्ति किञ्चिदन्तःकरणं । तदात्मसयोग-
विशेषेण हि तदा स्मृतिर्व्यवतिष्ठते । नच सस्कारोद्बोधानुद्बोधकृता व्यवस्था ।
अनुग्राहको हि करणानां संस्कारः न स्वतन्त्रः करणम् । इतरथा तु स एवा-
न्तःकरणमापद्येतेत्याह — नचेति ॥ १६६ ॥

आह — सेत्सत्ययं बाह्यान्तःकरणविवेकः । करणसद्भाव एव तु किं
कारणं, बोधस्वभावो हि पुरुषः । तदयमन्यनिरपेक्ष एव शब्दादीन्

युगपद्विषयेऽप्ययं काण्णान्तेष्विदं नोभय ॥ १६७ ॥
 नरसाज्ञानानुनाशेण व्यवस्थामङ्गो कश्चित् ।
 ग्राह्यग्राहकगतिक्रयः कार्यद्वारेण कश्चित् ॥ १६८ ॥
 चक्षुरूपदिभेदस्तु पञ्चधेव व्यवस्थितः ।
 तेन नीलादिभेदेऽपि नेन्द्रियानन्त्यकल्पना ॥ १६९ ॥
 तस्मात् पञ्चभिरप्यश्वेर्वोधः सनागुणत्वयोः ।
 द्रव्यमूर्तो पुनर्द्वाभ्यां रूपादावकशः स्थितिः ॥ १७० ॥

भास्सते, अत आह — बोधेति । यदि लय बोधस्यभावोऽन्यनिर्गमो बु-
 ध्यते, युगपदेव विश्व जानीयात् । अतोऽवश्यमस्य नियामकानि काण्णान्य-
 भ्युपगन्तव्यानीति ॥ १६७ ॥

प्रकृताविदानीं व्यवस्थामङ्गौ ग्राह्यग्राहकगतिक्रयौपवर्णिताबु-
 पसंहरति — तस्मादिति । कार्यद्वारेण हि ग्राह्यग्राहकगतिक्रयः । तान्यो
 व्यवस्थामङ्गरसिद्धिरिति ॥ १६८ ॥

ननु कार्यानुसारेणन्द्रियभेदे वर्ण्यमाने नीलादिभेदभिन्नानकदर्शनात्
 तदनुसारिणीन्द्रियकल्पना न व्यवतिष्ठेत्तैव, अत आह — चक्षुरूपदीति ।
 नानाविधमपि हि रूपं विष्फारिताक्षा बुध्यन्त इत्यवान्नग्नेदमनादस्य रूप-
 मात्रप्रकाशकमेव चक्षुरिति निश्चीयते । एवं श्रोत्रेऽपि दर्शयेत्तन्म । अतो
 नेन्द्रियानन्त्यम् । चक्षुरूपदीति । चक्षुरादिभेदो रूपादिभेदवर्णनेति ।
 आदिशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्ध इति ॥ १६९ ॥

सुखग्रहणार्थमिदानीं व्यवस्थामङ्गौ सक्षिप्य दर्शयति — तस्मा-
 दिति । स्पर्शवद्द्रव्यपरिमाणं मूर्तिः । असर्वगतद्रव्यपरिमाणं वा, तद्विशिष्टानि
 भूयस्तेजांसि द्रव्याणि द्वाभ्यां दर्शनस्पर्शनाभ्यामुपलभ्यन्ते । रूपादिपञ्चकं
 वैकैकशक्षुरादिभिः । एवं द्रव्यान्तरगुणान्तरकर्मणां जातेश्च यथादर्शनं
 व्यवस्थासङ्करावनुसन्धातव्याविति ॥ १७० ॥

ननु जात्यादिरूपेऽपि शब्दाभेदोपचारतः ।

प्रवर्तमाना मिथ्या स्याद् बुद्धी रूपेषु बुद्धिवत् ॥ १७१ ॥

न शब्दाभेदरूपेण बुद्धिरर्थेषु जायते ।

प्राक्शब्दाद् यादृशी बुद्धिः शब्दादपि हि नादृशी ॥

ननु गोत्वादिरूपेण गवाकारादिबुद्ध्यः ।

न प्राक् शब्दार्थसम्बन्धज्ञानात् सन्ति कदाचन ॥

जात्यादेस्तत्स्वरूपं चेदशब्दज्ञोऽपि लक्षयेत् ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दरूपत्वनिश्चयः ॥ १७४ ॥

एव तावदस्ति धर्मी ग्राहकभेदे चाभिन्नः । जात्यादयश्च तदनतिरे-
किणो धर्मा इति पररूपनिरूपणाभावान्न सविकल्पकज्ञानाना मिथ्यात्वमि-
त्युक्तम् । इदानीमशब्दरूपाणामेव भावानां सविकल्पकज्ञानेषु शब्दाकारेण
निरूप्यमाणत्वादस्ति पाररूप्यमिति ये वदन्ति, तेषा मनमुपन्यस्यति —
नन्विति । अयमर्थः — यद्यपि जात्यादिरूपो धर्मा, तथापि तेषामेव
शब्दातिरिक्तानामभावात् तद्रूपेण वस्तुनि निरूप्यमाणे शब्दान्मनैव नि-
रूपणमापद्यते । ततश्चाशब्दात्मनां शब्दात्मना निरूपणे पुनरपि पाररूप्य-
मापन्नमिति मृगतृष्णादिज्ञानवदेव पञ्च विकल्पा मिथ्या स्युर्गिति ॥ १७१ ॥

परिहरति — न शब्देति । कारणमाह — प्रागिति । बुद्धिरेवात्र
शब्दाकारा नास्तीति भावः ॥ १७२ ॥

अत्र चोदयति — नन्विति द्वयेन । अयमर्थः किमिदं प्राक्
शब्दाद् यादृशी बुद्धिरित्युच्यते । नहि शब्दार्थसम्बन्धज्ञानात् प्राग् गोत्व-
शुक्लत्वादिरूपेण गवाकारादिभावविषया बुद्धयो भवान् । शब्दसम्बन्धो-
त्तरकालमेव तद्रूपा बुद्धिरुत्पद्यते । तद्यदि शब्दात्मनोऽपि जात्यादयः
सन्ति तेषां च तद्रूपत्वम्, ततः प्रागपि शब्दसम्बन्धशब्दज्ञोऽपि तद्रूप
लक्षयेत् । नच लक्षयति । अतः शब्दान्वयव्यतिरेकानुत्पन्नानां शब्दान्वय-
तद्रूपत्वमिति निर्धारयत इति ॥ १७४ ॥

यथा रूपादयो भिन्नाः प्राक् शब्दान् स्यान्मन्त्रेषु ।
 गम्यन्ते तद्द्वेषेनत नञ्जित्वं केवलं परम् ॥ १७५ ॥
 नत्राविकल्पितः शब्दादिति वाच्यो न गम्यते ।
 तेनागृहीतशब्दोऽपि गोत्वादीन् प्रतिपद्यते ॥ १७६ ॥
 श्रुतिसंस्पर्शबोधेऽपि नैवाभेदोपचारता ।
 विवेकादर्थशब्दानां चक्षुश्श्रोत्रधिया कृतान् ॥
 अनन्तधर्मके धर्मिण्येकधर्माविधारणे ।
 शब्दोऽभ्युपायमात्रं स्यान्नात्माध्यागोपकारणम् ॥
 नचोपेयेऽभ्युपायस्य रूपाध्यासः प्रसज्यते ।
 नहि दीपेन्द्रियादीनां रूपाध्यारोप इष्यते ॥ १७९ ॥

परिहरति — यथेति । यथैव हि रूपसम्बन्धस्य शब्दा एवाक्षजायां
 बुद्धौ विभक्ता भासन्तं विनापि शब्दम्, एव गोत्वादिजातयो गमनादीनि
 कर्माणि प्रागपि शब्दान्निर्विकल्पकेनापि विलक्षणत रूपाण प्रतीयन्त एव ।
 सम्बन्धग्रहणोत्तरकालं तु केवलं संज्ञासंज्ञिसम्बन्धग्रहणमेवाधिकं नापरं कि-
 ष्वित् । यदि तु शब्दादयो न सन्तीत्युच्यन्तः कस्याध्यास इति वक्तव्यमिति
 ॥ १७५ ॥

सिध्यत्यपि शब्दात्मकता यदि शब्दसम्भेदात् प्राग् गोत्वादयो न
 प्रतीयन्त एव । न त्वेतदस्ति, अगृहीतसम्बन्धस्यापि तद्बोधोत्पादादि-
 त्याह — नचेति ॥ १७६ ॥

परस्तादपि नाभेदोपचारोऽस्तीत्याह — श्रुतीनि । कारणमाह —
 विवेकादिति । द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां द्वावर्थशब्दौ गम्येते इत्यर्थः ॥ १७७ ॥

अन्यतरधर्मनिष्कर्षमात्रे तु शब्दस्य व्यापारः, न स्वरूपारोप इत्याह —
 अनन्तेति ॥ १७८ ॥

स्यादेतत् — उपायः शब्दोऽर्थबोधे । उपायधर्माद्योपेयेऽध्यारोप्य-
 माणा दृष्टा दर्पणादिधर्मा इव सुखादौ, अत आह — नचेति । अनैका-
 न्तिको हेतुरिति भावः ॥ १७९ ॥

नित्यं यदि च गोत्वादि शब्दरूपेण गृह्यते ।
रूपान्तरं न दृष्टं चेद् भेदाध्यासौ कुतो न्विमौ ॥
यद्यभेदो न सिध्यात्वं भेदश्चेत् स्यात् स्वरूपतः ।
नाध्यारोपप्रसङ्गः स्याद् भ्रान्त्या त्वध्यासकल्पना ॥
शब्देनैव च निर्देशो गृहीतेऽर्थेऽवकल्पते ।
गौरित्येव च निर्देशो वाच्यनहुद्धिवादिनाम् ॥
निर्देशतुल्यतायां च श्रोत्रा वक्तृस्वरूपता ।
शब्दज्ञानप्रसेयेषु विज्ञानस्यावसीयते ॥ १८३ ॥

अत्रापरे वदन्ति — न वयं जात्यादीनपलपाम । किं तर्हि । गौर्यमिति सामानाधिकरण्येन शब्दरूपानुविद्धबोधोद्धारं रूपमारोपमाचक्ष्महे इति । तान् प्रत्याह — नित्यमिति । अयमभिप्रायः — यदि शब्दरूपानुविद्ध एव सर्वदा गोत्वादिवोधः रूपान्तरं नु तेषां कदाचिदपि न दृष्टं, कथं तर्हि शब्दरूपात् तद्रूपभेदसिद्धिः, अस्ति भेदो कुत्र किमयस्य न इति ॥ १८० ॥

अभेदान्भुपगमे च पाररूप्याभावान्न नविकल्पकज्ञानानां सिध्यान्वमित्याह — यद्यभेद इति । पारनाधिकं तु स्वरूपभेदान्भुपगमेऽध्यागेपवाचोयुक्तिरनर्थिका । नद्यसर्दीर्घस्वभावे वन्तु तन्स्वल्नगत्वना भ्रान्तिवर्जितारोपयितुं शक्यते । नच सर्वदा मयेषां भ्रान्तिः सम्भवति, तदेतदाह — भेदश्चेदिति । अतो भ्रान्तिवैयर्थ्यं गमकत्वना नशादिनामित्याह — भ्रान्त्येति ॥ १८१ ॥

भ्रान्तौ बीजकार — शब्देनात्तं गृह्यते यथा च शब्दमन्तरेण निर्देष्टुं शक्यत इति भावः । तथाच विज्ञानेऽह — गौरित्येव वाच्यतास्यैवाच्यवाचकज्ञानानां स्मरणोक्तिरिति शब्दात्तस्यैव गौरिति ज्ञानमिति । वाच्यं च न च दृष्टं न च शब्दरूपेण न च दिना पुरयानां गौरिति स्मरणो निर्देशोऽवकल्पते इति ॥ १८२ ॥

नास्ति हि जात्यादीनां निर्देशोऽवकल्पते — न च दिशोवा न्विकल्पयति प्रसेयेषु तत्र विना तं शक्यत इति ॥ १८३ ॥

स्यादक्षनिवृत्त्या चेन्न प्राक् शब्दात् प्रतीयते ।
 गवादिष्वपि तुल्यं चेन्नैकरूपस्य दर्शनात् ॥ १८७ ॥
 त्रये विभीतकादीनां नैकधर्मान्वयोऽस्ति हि ।
 शब्दः साधारणस्तेषां जातिशब्दाद् विलक्षणः ॥
 परस्परविभिन्नं तु ज्ञायतेऽत्राकृतित्रयम् ।
 तद्ध्यासे न युज्येत तद्रूपस्याविभागतः ॥ १८९ ॥
 निभताः स्युरक्षशब्दाश्चेन्नार्थे संशयदर्शनात् ।
 न सासान्याहते स स्याद्रूपाभेदश्च गस्यते ॥ १९० ॥

नन्वस्त्येवानक्षनिवृत्त्या त्रिष्वप्येकत्वं, न । शब्दान् प्रागनवगते ।
 अगृहीतसम्बन्धस्य च शब्दस्याप्रत्यायकत्वान् । तदेतदाशङ्कया महाह —
 स्यादिति । अध्यात्मवादी स्वाभिप्रायेण चोदयान् गवादिष्वपि ।
 इतरथ स्वमतत्वेनोत्तरमाह निति । कारणमाह — एतेन । अर्थेन हि
 प्रागेव शब्दान्निर्विकल्पकेनायं एक रूपमनुगतमिति प्रागङ्गे कर्तव्यम् ॥ १८७ ॥

विभीतकादिषु नैकरूपानुगमोऽस्तीत्याह — त्रयः । न । शब्दोऽपि साधारणो
 गवादिजातिशब्दविलक्षणो नाप्येवमिति ॥ १८८ ॥

किं पुनरत्राप्येकशब्दवाच्यतया न वदेमदिति चेत् — अशब्दस्यैव रूपं न
 अत आह — परस्परिति । अथ च त्रिविकल्पस्यैवैतदर्थं ननु त्रयं त्रयं
 शब्दरूपस्याविभागादित्याह — तदध्यासे ॥ १८९ ॥

ननु न दर्शयति शब्दः । किं तर्हि । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ ।
 एव भिन्नः रसोऽप्येव शब्दात् निति । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ ।
 निति । कारणमाह — अथ इति । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ ।
 स शब्दभेदे न भवेदिति गण । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ ।
 न्यादिति । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ ।
 इति । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ ।
 अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ ।
 अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ । अथ ।

भवत्यादौ च भिन्नेऽपि नामाख्यातत्वमंज्ञया ।
 रूपैकत्वेन चाध्यासे तुल्यार्थत्वं प्रसज्यते ॥ १९१ ॥
 शब्दनिष्पत्त्यभेदाच्च निडन्तार्थस्य साध्यता ।
 कथं कथं च मूर्ताथो वाचके मूर्तिवर्जिते ॥ १९२ ॥
 गवाश्वशुक्लशब्दादेर्वाच्यरूपानपेक्षणे ।
 वाचकत्वव्यवस्थानं कथं जातिगुणादिषु ॥ १९३ ॥
 वृक्षप्लक्षादिशब्दानां तुल्ये भेदे घटादिभिः ।
 विशेषणविशेष्यत्वं कथमर्थानपेक्षया ॥ १९४ ॥
 सामानाधिकरण्यं च न स्याद् वाचकबुद्धिवत् ।
 एकत्र चोपसंहारो न बुद्ध्योर्निर्विकल्पके ॥ १९५ ॥

दुर्मणः शब्दभेद इति दूषणान्तर्गमाह — भवत्यादाविति
 ॥ १९१ ॥

अयं चापरो दोष इत्याह — शब्देति कथमन्तेन । अभिन्ना हि
 शब्दस्य निष्पन्नरूपता नामाख्यातयोरिति । इदं च नोपपद्यत इत्याह —
 कथं चेति । कः पुनर्मूर्तोऽर्थः । न नावज्जातिः अमूर्तत्वात् । व्यक्तिस्त्व-
 ध्यासवादिभिरपि नापलपितैव । सा च मूर्तैवेति । को दोषः । सत्यम् ।
 इदं तु परिणामविवर्तवादिनः प्रन्युक्तम् । परिणामवादिनो हि वागेवार्थात्मना
 परिणमतीति मन्यन्ते, त उपालभ्यन्ते । कथममूर्तस्य मूर्तः परिणाम ।
 मूर्तानां हि मृदादीनां मूर्तो घटादिपरिणामो भवतीति युक्तम् । एवं विवर्त-
 वादेऽपि वाच्यम् । मूर्तं हि मुखमादशं विवृत्तं युंक्तं यद् मूर्तमुपलभ्यते ।
 अमूर्तविवर्ते तु कथं मूर्तनिर्भासा बुद्धिरिति ॥ १९२ ॥

तथा यच्चेदं गवाश्वदयो जातिशब्दाः शुक्लादयो गुणशब्दा इति
 विभज्यन्ते, तदपि वाच्यरूपानपेक्षणे नोपपद्यत इत्याह — गवाश्वेति ॥

विशेषणविशेष्यभावोऽपि वाच्यार्थानपेक्षया न व्यवतिष्ठत इत्याह —
 वृक्षप्लक्षादीति ॥ १९४ ॥

सामानाधिकरण्यं च नीलोत्पलादिषु शब्दबुद्ध्योरिवार्थबुद्ध्योरपि
 नाध्याम उपपन्न इत्याह — सामानाधिकरण्यमिति । अपिच एकत्रोप-

वस्तुमात्रे स चेदेवं सर्वेषामेकवाच्यता ।
 भवेद् गवादिशब्दानां सर्वैर्वस्तु हि गम्यते ॥ १९६ ॥
 नचासाधारणे भेदे नीलोत्पलमिनीष्यते ।
 नहि शब्दप्रवृत्तिः स्यादन्यत्रान्यत्र चेष्यते ॥ १९७ ॥
 नच नीलोत्पलं नाम वस्तुकेकं किञ्चिदिष्यते ।
 शब्दार्थयोर्यतो भेदो गम्यतेऽवयवानुगः ॥ १९८ ॥
 शब्दद्वयस्य चाध्यासः पर्यायेष्वपि दृश्यते ।
 एकाधिकरणास्तेन स्युस्ते नीलोत्पलादिवत् ॥

संज्ञते बुद्धी समानाधिकरणे भवन । तदिहाध्यामवादिना कुत्रैकत्रोपसंहागे
 वाच्यः । न तावदसाधारणे, तस्यापि कल्पनीयत्वादित्याह — एकत्रेति ।
 अस्मन्भेदे तु वाच्यभागानुप्रवेगद्वारणाभ्येकत्रोपमहार इति विवेचनीय-
 मिति ॥ १९५ ॥

यदि त्वसाधारण एव वस्तुत्वमामान्यगोचर उपमहार इष्यते, ततः
 सर्वेषामेव गवाश्चादिशब्दानां वस्तुगोचरत्वाविशेषान् नामानाधिकरण्य
 प्राप्नोतीत्याह — वस्तुमात्र इति । इह वस्तुत्राभ्युपगममनापार्थैव वार्तिक-
 कृता दोषबाहुल्यादतिप्रमङ्गोऽभिहित इति ॥ १९६ ॥

अभ्युपगम्याप्यसाधारणोपमहार व्यक्त्यानन्त्याहीनोत्पलपदप्रयोगो
 न स्यात्, दृश्यते चानाविति दपणान्तरमात्र — नचेति १९७ ॥

नचानेकनीलोत्पलव्यक्तिसाधारणी नरेभ्यश्च ज्ञानिभवाद्भिष्यते
 यत्र शब्दो वर्तेतेत्याह — नचेति न केवलं तेषां व्यक्तित्वं नचभ्युपगमे
 न भवतीत्याह — शब्दार्थयोरिति । द्वौ व्यद्वयसाधारण्येऽध्यन्ते ।
 अतः श्रुतशब्दभागानुगतौ द्वौ व्यद्वयसाधारण्येऽध्यन्ते । नहि
 शब्दद्वयाध्यासे प्रत्याख्येत्वं सम्भवति ॥ १९८ ॥

यदि सहप्रयोगमात्रान् समानाधिकरण्यमित्युच्यते, न तर्हि पर्याय-
 शब्दयोरपि कदाचिदव्युत्पन्नयोऽप्ये प्रयोगो दृष्ट इति तयोरपि समाना-
 धिकरण्य स्यादित्याह — शब्दद्वयस्येति ॥ १९९ ॥

नचानवगते पृव्व पदमर्थे अयुज्यते ।

तत्र सम्बन्धवेलायां कीदृशोऽर्थः प्रनीयते ॥ २०० ॥

तदानीं नार्थरूपे हि शब्दरूपस्य सम्भवः ।

नचासाधारणांशेन सम्बन्धानुगमः क्वचित् ॥ २०१ ॥

तत्र पूर्वानपेक्षत्वे यद्यात्माध्यासशक्तता ।

शब्दस्य प्रथमेऽपि स्याच्छ्रवणेऽध्यस्तरूपता ॥ २०२ ॥

मम वाच्यानभिज्ञत्वान्न भवेत् स्मरणं ततः ।

भवतस्त्वर्थरूपस्य वाचकेष्वपि दर्शनात् ॥ २०३ ॥

यथा त्वज्ञातशब्दानां वाच्ये तद्धीर्न जायते ।

तथैवाज्ञातवाच्यानामुपलब्धेऽपि वाचके ॥ २०४ ॥

अपिच नानवगतसम्बन्धं पदं प्रत्याययति । नचानवगतेऽर्थे सम्बन्धोऽनुभवितुं शक्यते । तदिहाध्यासवादे सम्बन्धानुभववेलायां कीदृशोऽर्थः प्रत्येतव्य इति वाच्यमित्याह — नचेति । न केनचिद् रूपेण प्रत्येतुं शक्यत इति भावः ॥ २०० ॥

किमिति न शक्यते, अत आह — तदानीमिति । शब्दरूपो ह्यर्थः । नचाव्युत्पन्नस्तादृष्यावधारणे समर्थः । तदिहाध्यासात् सम्बन्धबुद्धिः ततश्चाध्यास इति तत्रेतरेतराश्रयमिति भावः । असाधारणेन च सम्बन्धग्रहणं नाशङ्कनीयमेव, पिण्डान्तरेऽप्रयोगप्रसङ्गादित्याह — नचेति ॥ २०१ ॥

तदिदानीं सम्बन्धानपेक्षस्यैव शब्दस्यात्माध्यासशक्तत्वं वलादापत्तितं, तत्र च प्रथमश्राविणोऽपि तद्वृषार्थबोधप्रसङ्ग इत्याह — तत्रेति ॥

नच वाच्यं तवापि शब्दो नित्यमर्थेन सम्बद्धः तत् किमर्थे स्मरणं नादधातीति । मम ह्यस्ति वाच्यं व्यतिरिक्तं तद्, येन वाच्यवाचकसम्बन्धोऽवगतः स शब्ददर्शनादर्थं स्मरति । यस्त्वस्येदं वाच्यमिति न जानाति न तस्यार्थस्मरणमिति नानुपपन्नं किञ्चिदित्याह — ममेति । भवतस्तु वाचकरूपातिरिक्तवाच्यरूपाभावात् प्रथमश्रवणेऽप्यध्यस्तरूपता स्यादिति पूर्वैण सम्बन्ध इत्याह — भवत इति ॥ २०३ ॥

नत्वेतदस्तीति व्यतिरेकेण दर्शयति — यथेति ॥ २०४ ॥

तस्मान्नातीव वाच्यानां वाचकाधीनता भवेत् ।

स्मारकत्वाच्च तेष्वेव पारतन्त्र्यं प्रतीयते ॥ २०५ ॥

तेन सम्बन्धवेलायामर्थात्मा योऽवसीयते ।

शब्दादपि स एवेति नार्थरूपं प्रणश्यति ॥ २०६ ॥

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा यां शब्दः कुरुते सतिम् ।

तादात्म्यं तस्य शब्दस्य न कथञ्चित् प्रतीयते ॥

करहस्तादिशब्देभ्यः शब्दरूपस्य भेदतः ।

भिन्नोऽर्थः सम्प्रतीयेत तदध्यारोपकल्पने ॥ २०८ ॥

आत्माध्यासश्च सादृश्यादुपरागाच्च दृश्यते ।

न तावदर्थसादृश्यं शब्दस्येह प्रतीयते ॥ २०९ ॥

नचानुरागः शब्देन भिन्नदेशस्य युज्यते ।

दूरस्थप्रतिविम्बं च नारूपस्य प्रतीयते ॥ २१० ॥

यतश्च गृहीतशब्दोऽपि नार्थं प्रतिपद्यते, ततो नैव वाचकार्थिन वाच्यमित्याह -- तस्मादिति । प्रमाणान्तगवगतार्थरूपस्मारकत्वात् तु ध्रुतेरेव तत्पारतन्त्र्यं युक्तमित्याह — स्मारकत्वादिति ॥ २०५ ॥

उपसंहरति — तेनेति ॥ २०६ ॥

प्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशेषु कुर्याद् न कुर्यादित्येवमग्निषु शब्दस्यातदात्मकत्वात् तदात्मकार्थयोधोऽनुपपन्न इत्याह प्रवृत्ताविति ॥ २०७ ॥

पर्यायशब्देषु च शब्दभेदादथ(भेदे)प नदापत्तिरित्याह करहस्तादीति ॥ २०८ ॥

अपिचायमध्यासः सादृश्याद् वा भवति युक्तमित्युक्तस्य, उपरागाद् वा मणाविव जपारूपिम्न । नचेतदुभयमपि शब्दाध्यासे सम्भवति । दूरस्थेनानुरागामम्भवात् सादृश्यान्तगवगतेर्धेति । तद्वेत्ताह — आत्माध्यास इति भावेन यदपि विवर्तनादिना प्रत्यक्षमार्गं दृग्स्थमपि चन्द्रादि जले विवर्त(सु उ)यत्न्यते, तद्वत्तद्व्यापि प्रत्यक्ष्यत इति । तदनुक्तम् । अरूपस्य प्रतिनिम्बासम्भवादित्याह — दृग्स्थेति ॥ २१० ॥

शब्दसर्वगतत्वेन यद्यर्थप्राप्तिरुच्यते ।

सर्वार्थानां भवेच्छब्दैः सर्वैरेवानुरञ्जनम् ॥ २११ ॥

नच भिन्नेन्द्रियग्राह्यं किञ्चिदस्त्यनुरागकृत् ।

नहि लाक्षानुरक्तेऽपि स्फटिके धीस्त्वगादिभिः ॥

अनुमानागमौ मिथ्या स्यातामध्यासकल्पने ।

निरूपणस्य मिथ्यात्वात् सर्वाभावः प्रसज्यते ॥

तथास्त्विति यदि ब्रूयाद् मिथ्या स्ववचने सति ।

कथमेवं वदेदर्थो नानृताद्धि प्रतीयते ॥ २१४ ॥

ननु यदिदमुक्तं दूरस्थत्वाच्छब्देनानुरागो न सम्भवतीति, तद-
युक्तम् । वैभवेन शब्दस्य सर्वत्र सन्निधानादत आह — शब्देति
॥ २११ ॥

किञ्चायमनुरागः समानेन्द्रियग्राह्येणैव दृष्टः यथा चाक्षुषस्य मणे-
ररुणिम्ना चाक्षुषेणैव । नहि त्वचा स्फटिकेऽनुभूयमाने चाक्षुषोऽरुणिमा
तमनुरञ्जयति । एवं श्रौत्रः शब्दो न चाक्षुषमर्थमनुरञ्जयितुं शक्नोतीत्याह—
नचेति ॥ २१२ ॥

एव तावदशब्दात्मनः शब्दात्मकतया वेदने पाररूप्यप्रसङ्गेन यत्
सविकल्पकज्ञानानां मिथ्यात्वमुक्तं तन्निराकृतम् । अध्यासवादिनां तु
सविकल्पकज्ञानमिथ्यात्वेनानुमानादीनां प्रामाण्यं दुर्लभमित्याह — अनु-
मानेति । न केवलमनुमानादीनां प्रामाण्यं न सिध्यति, सर्वनिरूपणाना-
मेव तु विकल्पाधीनत्वात् सर्वलोकवेदव्यवहारेच्छेदप्रसङ्ग इत्याह — निरू-
पणस्येति । निरूपणं निर्णय इति ॥ २१३ ॥

ननु सर्व मिथ्यैव वाचोऽतिरिक्त वाज्जायत्वाद् विश्वस्य, 'तद् यथा
शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि मन्तृष्णान्येवमोद्गारेण सर्वा वाक् सन्तृष्णा ओ-
द्गार एवेदं सर्व' 'वागेव विश्वा भुवनानि जजिरे' इति श्रुतेः । अत आह —
तथास्त्विति । सर्वमिथ्यात्वं प्रतिज्ञाया एव मिथ्यात्वाद् न सर्वमिथ्यात्वं
मिथ्यतीति ॥ २१४ ॥

शून्यवादोत्तराच्चापि यथार्थं बुद्धिशब्दयोः ।
 प्रवृत्तिर्न तु तत् तन्त्रमर्थरूपं कदाचन ॥ २१५ ॥
 तस्मात् प्रागपि ये शब्दाद् भिन्नैकत्वादिवुद्धिभिः ।
 गृह्यन्ते सर्वदा तेषां परमार्थास्तित्ता भवेत् ॥ २१६ ॥
 शब्दाभ्युपायकेऽप्यर्थे तदभावे च यद्यपि ।
 अर्थबुद्धिर्न जायेत नार्थे रूपं प्रणश्यति ॥ २१७ ॥
 चक्षुरादेरभावे हि रूपाद्यात्मा न गृह्यते ।
 स्वरूपनाशो रूपादेस्तावन्मात्रेण नेष्यते ॥ २१८ ॥
 सम्बन्धस्य च नित्यत्वान्नार्थस्य स्यादरूपता ।

अपि चायमध्यासापरनाम्ना बाह्यापलापः । बाह्यापलापो माहायानिकः
 पक्षः । स च शून्यवादोत्तरेणैव निराकार्य इत्याह — शून्यवादेति ।
 बुद्धिग्रहणं बुद्ध्याध्यासनिराकरणार्थम् । इदं च प्रागपि व्याख्यातमिति
 ॥ २१५ ॥

प्रकरणार्थमुपसंहरति — तस्मादिति । भिन्नैकत्वादिवुद्धिभिरिति ।
 अनुगतव्यावृत्तिबुद्धिभिरित्यर्थः ॥ २१६ ॥

एवं तावत् प्रमाणान्तरप्रतिपन्नार्थगोचरः शब्दः न तत् तन्त्रमर्थरूप-
 मित्युक्तम् । इदानीं तु यद्यपि शब्दोपायकोऽर्थोऽसति शब्दे नावगम्यते,
 तथापि न तस्य स्वरूपनाशो भवति । नहि चक्षुरादेरभावे रूपादिपञ्चकं न
 प्रतीयत इति तदसद् भवति । तदेतदाह — शब्दाभ्युपायक इति
 द्वयेन । इह चोपायपेक्षत्वेनानन्व निराकृतं. 'न हि दीपेन्द्रियादीनामित्यत्र
 हेतोरनैकान्तिकत्वमुक्तमिति विवेक इति ॥ २१७, २१८ ॥

नन्वस्तु शब्दातिरिक्तमर्थरूपम् । तत्र नन्वन्वग्रहणान् प्राक् शब्दा-
 कोरेण नावगतम् । उत्तरकालं तु तदाकारमवगम्यत इत्यतदाकारस्य तदा-
 कारप्रतीतिनिष्पात्त्वमत आह — सम्बन्धस्येति । नित्यो हि वाच्यवाच-
 कसम्बन्ध इति पूर्वमपि तच्छब्दवाच्यशक्तिगान्दिद । परन्तात् त्वन्निन्दता ।

युगपन्न हि सर्वेषामन्याकारार्थवेदनम् ॥ २१९ ॥

तदाकारेऽपि तद्वच्चेद् द्वये सति परीक्ष्यताम् ।

किन्न्वर्थस्यातथाभावो ग्रहीतुः किन्न्वशक्तता ॥

सदसद्भावयोरर्थे विरोधित्वाद्सम्भवः ।

ग्रहीतृभेदाच्छक्तत्वमशक्तत्वं च युज्यते ॥ २२१ ॥

यथान्वानन्धयोः पार्श्वे रूपस्येत्यभिधास्यते ।

तेनार्थे ध्वन्युपायस्य तद्धीर्नान्यस्य जायते ॥ २२२ ॥

एतावच्च तदानीमपि शब्दाकारत्वं न तदात्मता । अतो नातदाकारं तदाकारतया गम्यत इति कुतो भ्रान्तिः । शब्दसम्बन्धमात्रेण चेदं शब्दाकारत्वमुच्यते । न तु शब्दात्मकतया, 'नित्यं यदि च गोत्वादी'त्यत्र शब्दात्मकत्वमङ्गीकृत्य भ्रान्तित्वं निराकृतमिति विवेकः । अरूपता अशब्दरूपतेत्यर्थः । कथं पुनरिदमवगम्यते सम्बन्धग्रहणात् प्रागपि तद्रूपमासीदिति, अत्राह — युगपदिति । नहि युगपदेव सर्वे शब्दासम्भिन्नमर्थं बुध्यन्ते । यदैव हेकोऽशब्दाकारमर्थं प्रत्येति, तदैव व्युत्पन्नो गौरयमिति विकल्पयति । अतो नातद्रूपस्य तद्रूपतया ग्रहणमिति ॥ २१९ ॥

अत्र चोदयति — तदाकार इति ।

यथैव ह्यतदाकारो न सर्वैरवगम्यते ।

तदाकारोऽपि न तथा सर्वैरिति कथं तथा ॥

इति । परिहरति — द्वये सतीति । परीक्षास्वरूप दर्शयति — किन्न्विति ॥ २२० ॥

निर्णयमाह — सदसद्भावयोरिति । तदाकारत्वमस्ति नास्ति चेति नोपपद्यते, विद्यमानस्य तु शक्त्यशक्तिभेदादुपलम्भानुपलम्भौ युक्तौ । शक्तिसदसद्भावपि तदाधारभेदादुपपन्नावेति विद्यमानैव तदाकारता अशक्तैर्नानुमूयत इति निर्णय इति ॥ २२१ ॥

अत्रैव दृष्टान्तमाह — यथेति । रूपस्य ग्रहणे ग्रहीतृभेदात् शक्ताशक्तत्वं यथेत्यर्थः । एतच्च सम्बन्धपरिहारेऽभिधास्यत इत्याह — इत्यभिधास्यत इति । इतिरिदमर्थं । शक्ताशक्तत्वं विभजते — तेनेति । येनेयं

देवदत्तादिशब्दे तु सम्बन्धाद्यत्वदर्शनात् ।
 अर्थस्यानित्यतायां च ताद्रूप्यस्याप्यनित्यता ॥ २२३ ॥
 तत्राप्यौत्पत्तिकी शक्तिस्तद्रूपप्रत्ययं प्रति ।
 ग्राह्यग्राहकयोरिष्टा नियोगस्य त्वनित्यता ॥ २२४ ॥
 तत्र सर्वैरताद्रूप्यं प्राङ् नियोगात् प्रतीयते ।
 तेनेष्टमेव मिथ्यात्वं कैश्चिदध्यासकल्पने ॥ २२५ ॥

शक्तितो व्यवस्थोपपत्तिमती तेन शब्दोपायकस्य ग्रहीतुः शब्दाकारा धीर्ने-
 तरस्येति विवेकः ॥ २२२ ॥

अत्र चोदयति — देवदत्तादीति । तुशब्दः पूर्वोक्तनिवृत्तौ ।
 नित्यस्तु स्यादिति वत् । यदेतदुक्तं प्रागपि शब्दाकार एवासावर्थ इति तद-
 व्यापकं, देवदत्तादीनां कल्पनास्वसम्भवान्, तत्र ह्यादिमान् सम्बन्धः ।
 अर्थोऽपि देवदत्तादिरनित्यः । अतः पूर्वापरयोः कोट्योः प्रसख्यानात्
 ताद्रूप्य शब्दरूपत्वमनित्यम् । अतोऽवश्यमेव तत्रातदाकारं तदाकारतया
 कल्प्यत इति मिथ्यात्वमिति ॥ २२३ ॥

परिहरति — तत्रापि । देवदत्तशब्दोऽपि देवा एन देवामु-
 रित्याशिषा लब्धमर्थ निजयैव शक्त्या वदति । एव चैत्रादिशब्दा अपि
 नक्षत्रग्रहादिनिमित्ता गवाश्वादिशब्दवन्नित्यसम्बन्धा एवेति तद्देव नातदा-
 कारता तद्रूपप्रत्ययं प्रतीति देवैर्दत्तो योऽर्थः स तस्यार्थः अनन्तदर्थरूपप्रत्यय
 प्रति ग्राह्यग्राहकयोर्वाच्यवाचकयोरौत्पत्तिस्येव शक्तिः, नियोगमात्र तु यद-
 भिनवे पिण्डे तदनित्यम् । नच तदनित्यतया शब्दार्थसम्बन्धान्यानित्यता
 भवति । शब्दस्यानन्तत्वादिति ॥ २२४ ॥

यत्र तर्हि पिण्डे नियोगवशादेव देवदत्तादिशब्दा अ(न?)न्वर्था
 एव वर्तन्ते । इत्यादिशब्दाश्चानुगमन्त्याः, तत्र कथं सन्त्ये, तत्र हि
 शब्दात्मनैवाप्यो विकल्प्यते न स्वर्पमनवापि जिम्बिद् जिम्बन्मन्नि । नैव च
 नामकल्पनेत्युच्यते । अन्वर्पत्वे तु यथासम्भवं जन्मादिशब्दोऽपि दर्शयित्वा ।
 अतः पुनरपि नामकल्पनं मिथ्येत्यादिनि नदिहैवेवं मतेनानुगमनेदेवा-
 चरमाह — तत्रेति ॥ २२५ ॥

यदा तु यादृशः पिण्डः पूर्वं शब्दात् प्रतीयते ।
 तादृशस्मरणे हेतुः शब्दस्तत्र यथार्थता ॥ २२६ ॥
 नियोगात् परतो वापि शब्देन त्यज्यतां मिथः ।
 तद्ग्राह्यशक्तिरर्थस्य पाररूप्यं न तावता ॥ २२७ ॥
 सर्वाकारपरिच्छेद्यशक्तेऽर्थे वाचकेऽपि वा ।
 सर्वाकारार्थविज्ञानसमर्थे नियमः कृतः ॥ २२८ ॥

स्वमतेन परिहारमाह — यदा त्विति । सत्यमतद्रूप एवासौ पिण्डः
 परस्तादपि न शब्दाकारणावसीयते । किन्तु तदवस्थैव संज्ञा, यादृशो-
 ऽसावर्थः पूर्वमवगतस्तादृशस्यैव तस्य स्मरणे हेतुः । अतो नान्यदन्या-
 कारेण प्रतिपन्नमिति कुतो मिथ्यात्वम् । कथं नु नामकल्पनायां डि-
 त्थोऽयमिति सामानाधिकरण्यबुद्धिः । अर्थसमवायिना हि विशेषणेन नीलो-
 त्पलादिषु सामानाधिकरण्यं दृष्टम् । एकान्तभिन्नगोचरयोस्तु शब्दार्थबुद्ध्योः
 कथं सामानाधिकरण्यमिति वक्तव्यम् । अतो भ्रान्तिरेवेयम् । मैवम् । उक्तं
 हि — ‘नात्र शब्दाकारं वस्तु चकास्ती’ति । डित्थोऽयमिति नायमर्थः
 डित्थशब्दात्मकोऽयमिति । नहीयमीदृशी प्रतिपत्तिरिति । अपि तर्हि डित्थ
 इति नामास्येति । अतो न नामकल्पना भ्रान्तिरिति ॥ २२६ ॥

अन्यन्मतं — प्रागपि नामनियोगान्नामाकारग्राह्यशक्तिरर्थस्यासी-
 दिति । अत्यन्तासत्या गगनकुसुमवद् भावयितुमशक्यत्वात् । नियोगे तु
 कृतेऽसौ शक्तिरभिव्यज्यते परम् । अतः प्रागपि तद्रूपसद्भावेऽस्ति प्रमाण-
 मिति न पाररूप्यं, तदेतदाह — नियोगादिति ॥ २२७ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति — सर्वाकारेति । अस्ति हि सर्वशब्दपरि-
 च्छेद्यताशक्तिरर्थस्य । यत्र हि डित्थडवित्थयोरन्यतमः शब्दो नियुज्यते
 स एव तं गमयति । शब्दोऽपि सर्वाकारार्थविज्ञानसमर्थ एव यत्रैव नियु-
 ज्यते तमेव गमयति । तदेवमनियमप्रसक्तौ नियममात्रं नियोक्त्रा पित्रादिना
 क्रियत इति ॥ २२८ ॥

तत्र शब्दार्थसम्बन्धं प्रमातुः स्मरतोऽपि या ।

बुद्धिः पूर्वगृहीतार्थसम्बन्धादुपजायते ॥ २२९ ॥

चक्षुषा सन्निकृष्टेऽर्थे नाप्रत्यक्षमसौ भवेत् ।

विविक्ता एव तेऽप्यर्थाः स्मृतिप्रत्यक्षगोचराः ॥२३०॥

स्मर्येते शब्दसम्बन्धौ सा भूत् प्रत्यक्षता तयोः ।

तदप्रत्यक्षभावेन न त्वर्थस्यापि वार्यते ॥ २३१ ॥

गृहीतमपि गोत्वादि स्मृतिस्पृष्टं च यद्यपि ।

तथापि व्यतिरेकेण पूर्वबोधात् प्रतीयते ॥ २३२ ॥

एवं तावत् सर्वप्रकारं पाररूप्ययुक्तिरुत्सारिता । इदानीं स्मृ-
तिसङ्क्षेपेणाप्रामाण्यसम्भावनां वारयति — तत्रेति सार्धेन । शब्दार्थस-
म्बन्धं स्मरतोऽपि वा प्रमातुर्या बुद्धिर्भवति नासावप्रत्यक्ष, चक्षुषा सन्निकृ-
ष्टेऽर्थे या बुद्धिर्भवति सा प्रत्यक्ष तदानीमपि चक्षुस्सन्निकर्षोऽनुपरत
एव । एवं स एवायं गौरिति पूर्वगृहीतानुसन्धानादपि जायमाना नेय-
मप्रत्यक्षं. प्रत्यक्षकारणस्य चक्षुषोऽनुपरतत्वात् । तदत्र शब्दार्थसम्बन्ध-
स्मरणपूर्वगृहीतानुसन्धानाभ्यां प्रत्यक्षत्व न वार्यत इति प्रतिज्ञातः(?)पर-
स्तादुपपादयिष्यत इति । नचात्र 'तेनेन्द्रियार्थसम्बन्ध' इत्यनेन गतार्थत्वं
तत्र स्मरन्नपि स्वधर्मेण विकल्पयन्तरः प्रत्यक्षवानिति प्रतिज्ञातं केवलं, न
तूपपादितम् । अत्र शब्दाध्यासनिरासपर्यन्तेन सन्दर्भेण स्वधर्मविकल्पः
प्रसाधितः । इदानीं तु स्मरन्नपीत्यस्यार्थः प्रपञ्च्यते । तेन तद् ग्रहणक-
वाक्यम् । उत्तरस्तु तत्रपत्र इत्यनवधम् । इदं चानवहितानां चित्तमनु-
रञ्जयति नेतरेषामिति । कथं पुनः स्मृतिसम्भेदेनाप्रामाण्यन्त आह —
विविक्ता एवेति ॥ २३० ॥

विवेकमेव दर्शयति — न्मर्येते इति । शब्दसम्बन्धौ हि न्मर्येते
अतस्तावप्रत्यक्षौ नत्वर्थस्य प्रत्यक्षता वागपि नञ्च्यत इति ॥ २३१ ॥

नन्वर्थो हि पूर्वगृहीत एव गृह्यते । न एवान्विति च प्रतिम-
न्धीयते । अतः कथं प्रत्यक्षो भविष्यतीत्यत आह — गृहीतमपीति ।
व्यतिरेकेण आधिक्येनेत्यर्थः ॥ २३२ ॥

व्यक्तिकालादिभेदेन तत्रास्त्यवसरो मितेः ।

यः पूर्वावगतोऽशोऽत्र स न नाम प्रतीयते ॥ २३३ ॥

इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधियागतम् ।

नहि स्मरणतो यत् प्राक् तत् प्रत्यक्षमितीदृशम् ॥

वचनं राजकीयं वा वैदिकं वापि गृह्यते ।

नचापि स्मरणात् पश्चादिन्द्रियस्य प्रवर्तनम् ॥

आधिक्यमेव दर्शयति -- व्यक्तीति । पूर्वं हि व्यक्त्यन्तरे जाति-
रवगता इदानीं व्यक्त्यन्तरेऽवगम्यते । तथा पूर्वधुरवगता अपरेधुरवगम्यते
निर्विकल्पकक्षणेऽवगता सविकल्पकक्षणेऽवगम्यत इत्यादिकपरिच्छेदाभावा-
दस्ति मितेरवसरः । कालश्च यदिन्द्रियसम्बन्धार्थगोचरोऽवगम्यते तदिन्द्रिय-
जन्मनैव प्रत्यक्षेणावगम्यत इति तत्सम्बन्धस्य प्रत्यक्षत्वमुपपन्नमिति । तद-
प्रत्यक्षवादिनां तु चिरक्षिप्रादिप्रत्यया अनालम्बनाः स्युः । ननु त एव काल-
स्य लिङ्गमस्तु विषयस्त्वमीषामभिधातव्यः । यदि द्रव्यादयः, न, तत्
स्वरूपमात्रेऽनुत्पादात्, तद्गोचरत्वे कालानुमानासम्भवात् । स्वांशपर्यवसानस्य
च विज्ञानवादे निराकरिष्यमाणत्वाद् न स्वांगालम्बनत्वम् । अतो यदमीषा-
मालम्बन (स? तत्) प्रत्यक्षादवर्सायत एव । कालेति । आदिशब्देनावस्था-
भेदो गृह्यत इति । ननु न केवलमधिक गम्यते किन्तु प्रागवगतमपीति कथं
प्रामाण्यमत आह—यः पूर्वोति । सविकल्पके हि शब्दार्थस्वरूपसम्बन्धकाल-
सम्बन्धाः प्रयन्ते । तत्र शब्दादिरंगोऽस्मृतिविषय इति मा नाम प्रमाणविषयो
भवतु । इदानीन्तनी तु वस्तुनः सत्ता न पूर्वमवधृतेत्यस्ति तत्र प्रमाणाव-
सर इति स्थितं प्रामाण्यमिन्द्रियव्यापारानुविधानाच्च प्रत्यक्षत्वमिति । एकं
चेदं पूर्वविज्ञानजनितसंस्कारप्रत्युत्पन्नेन्द्रियादिकारणकं ग्रहणस्मरणात्मकं
प्रत्यभिज्ञानाभिधानं प्रमाणमिति वेदितव्यमिति ॥ २३३ ॥

नन्विदं भवत्यधिकविषय, स्मरणोत्तरकालं भवत् कथं प्रत्यक्षम् ।
नहि निर्विकल्पस्य प्रत्यक्षस्यैव धर्मो दृष्टः । अत आह—नहीति ।
नहि स्मरणात् प्राग्भाविता प्रत्यक्षलक्षणम् । अपि तद्दीन्द्रियजत्वम् । तच्चा-
प्राप्यविशिष्टमिति भावः ॥ २३४ ॥

वार्यते केनचिन्नातस्तत् तदानीं प्रदुष्यति ।
 तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धात् प्रागूर्ध्वं वापि यत् स्मृतेः ॥
 विज्ञानं जायते सर्वं प्रत्यक्षमिति गम्यताम् ।
 विमनस्का यदा केचित् सस्यच्छसापि चेन्द्रियैः ॥
 न बुध्यन्ते तथा चान्ये सादृश्यादिविमोहिताः ।
 तत्र योऽर्थं विवेकेन कौशलात् सदृशेष्वपि ॥ २३८ ॥
 सूक्ष्मं वापि प्रपद्येत तस्य भ्रान्तिर्न तावता ।
 यथा पङ्जादिभेदेन गाने लौकिकवैदिके ॥ २३९ ॥
 विवेकेनावगच्छन्ति येषां तत्तन्संस्कृता मतिः ।
 गानमात्रं विजानन्ति तत्रानधिकृतान्नु ये ॥ २४० ॥
 तदज्ञानान्न मिथ्यात्वं वक्तुं शक्यं विवेकिनाम् ।

यदि स्मरणेनेन्द्रियप्रवृत्तिर्न जायते तदा ज्ञाने । तदा तद्वत्प्रवृत्तिं
 जायमानं सविकल्पकं प्रत्यक्षं भवेदपि । न तद्वत् । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः ।
 ॥ २३५ ॥

यतः स्मृत्या नेन्द्रिय निरूपते तदा ज्ञाने । तदा तद्वत्प्रवृत्तिं
 स्मृतेर्यादिन्द्रियार्थसम्बन्धाद् ज्ञानं जायते सर्वं । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः ।
 त्याह — तेनेति ॥ २३६ ॥

ननु विदितशब्दार्थसम्बन्धाः सर्वेनेन्द्रिय निरूपते तदा ज्ञाने । तदा तद्वत्प्रवृत्तिं
 ज्ञानादिना विकल्पयन्ति नापि । अत्रानुभवप्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः ।
 दप्रतिबन्धकत्वात्परिषदा भवन्ति । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः ।
 मनस्वा इति इति । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः ।
 प्रस ज्ञान सदिगत्वं । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः ।
 यदि नाम तद्वत्प्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः ।
 तस्य नास्त्येति । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः ।
 काव्यदि शब्दार्थसम्बन्धाः सर्वेनेन्द्रिय निरूपते तदा ज्ञाने । तदा तद्वत्प्रवृत्तिं

तदा तद्वत्प्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः ।
 तदा तद्वत्प्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः । तदा तद्वत्प्रवृत्तिः ।

ते हि षड्जादिशब्देभ्यो विनाप्येषां विविक्तताम्
॥ २४१ ॥

यथावदवगच्छन्ति तद्वद् गोत्वादि वस्त्वपि ।
सङ्कीर्णमर्थमात्रं तु बुध्यन्तेऽभ्यासवर्जिताः ॥ २४२ ॥
विवेकं प्रतिपद्यन्ते ये शब्दस्मृतिसंस्कृताः ।
यथा रूपादिमत्यर्थे यस्यैवास्ति यदिन्द्रियम् ॥
स तन्मात्रं गृहीत्वान्यन्न गृह्णात्यनुपायतः ।
तथा विवेकहेतूनां यदा यं प्रतिपद्यते ॥ २४४ ॥
तदुपेये तदा ज्ञानं वर्तते तदनुग्रहात् ।
तेन यावत्प्रमातृणां विवेकोपायदर्शनम् ॥ २४५ ॥
न स्यात् तावद् भवेत् तेषां विज्ञानं निर्विकल्पकम् ।

यथा षड्जादिष्वकुशलस्यापि विविक्ताकारबोधो भवति विना षड्-
जादिशब्दप्रयोगम्, एवं गोत्वाद्यविदितास्मृतशब्दैर्विविक्तमुपलभ्यत एवे-
त्याह — ते हीति ॥ २४१ ॥

नानाजातिगुणादिसङ्कीर्णं तु तदशब्दज्ञस्य विजातीयपिण्डविविक्त-
मवभासेन । शब्दस्मरणमस्कृतानां तु पिण्डविविक्तजात्यादिमात्रं निर्मासत
इत्याह — सङ्कीर्णमिति ॥ २४२ ॥

यत एव स्मरणतन्त्रा विकल्पाः, अतो यदा यच्छब्दस्मरणमाविरसि
तेनैव तदा वस्तु विकल्प्यते । यथा चक्षुष्मदादिना रूपादि नेतरेण, च-
क्षुष्मतापि त्रयिण्येण रूपमात्रं न शब्दः अनुपायत्वादिनि । तदेतन्मर्ममा-
ह — यथेति द्वयं । विवेकहेतूनाम् । शब्दानामित्यर्थः ॥ २४४ ॥

अतः भिद् मयिकल्पकमपि प्रत्यक्षम् । यावत्तु विवेकोपाया न
शब्दा बुद्धा भवन्ति तावत्त्रिविकल्पकं न तु तदेवेत्याह — तेनेति ॥ २४५ ॥

तस्माद् यत्र विकल्प्येत वस्तु वस्त्वन्तरात्मना ॥

प्रमाणाभासता तत्र न स्वधर्मविकल्पने ।

प्रत्यक्षत्वस्यतः सिद्धं सामान्यस्य तथैव च ॥ २४७ ॥

सम्बन्धस्येति तत्पूर्वमनुमानादि जायते ।

सर्वं चाप्यनुमानादि प्रत्यक्षे निर्विकल्पके ॥ २४८ ॥

न प्रवर्तत इत्येतदनुमानेऽभिधास्यते ।

नन्वेवं सति याप्यद्येदूरादप्यौष्ण्यकल्पना ॥ २४९ ॥

सापि प्रत्यक्षमेव स्याद् यथा गोत्वादिवुद्ध्यः ।

प्रत्यासन्नतरं गोत्वे प्रत्यक्षत्वेन तस्मतम् ॥ २५० ॥

विज्ञानं नान्यदस्तीति प्रत्यक्षसिद्धमेव नः ।

अतो यत् 'कल्पनापि स्वमंत्रिताविद्या नायं विकल्पनादि'ति बौद्धै-
रुक्तं तत् परधर्मविकल्पेऽनुमन्यामहे न स्वधर्मज्ञानादिविकल्पनेऽप्यित्या-
ह — तस्मादिति ॥ २४६ ॥

अतो लिङ्गलिङ्गिनामान्प्रयोरन्तस्मगन्धस्य च नदिकल्पकस्यऽ-
वेधत्वादुपपन्नमनुमानादीनां प्रत्यक्षपूर्वकत्वमित्याह — प्रत्यक्षत्वमिति ॥

किं पुनः प्रत्यक्षता सन्निवृत्त्यस्य परमस्य साप्येते । निर्विकल्-
पकक्षारेणापि घोडादीनामिवाहसानादिप्रकृतानां घटिणां अत्र आह —
सर्वं चेति । यथा न निर्विकल्पकपूर्वकमनुमानादीनां कल्पने, तदनुमा-
नेऽभिधास्यत इति ॥ २४८ ॥

अत्र चोदति — नन्वेवं सति याप्यद्येदूरादप्यौष्ण्यकल्पना-
सापि प्रत्यक्षमेव स्याद् यथा गोत्वादिवुद्ध्यः । प्रत्यासन्नतरं गोत्वे प्रत्यक्ष-
त्वेन तस्मतम् इति ॥ २५० ॥

एतदिति — प्रत्यासन्नतरं गोत्वे प्रत्यक्षत्वेन तस्मतम् इति ॥ २५० ॥
नन्वेवं सति याप्यद्येदूरादप्यौष्ण्यकल्पना सापि प्रत्यक्षमेव स्याद् यथा गोत्वा-
दिवुद्ध्यः । प्रत्यासन्नतरं गोत्वे प्रत्यक्षत्वेन तस्मतम् इति ॥ २५० ॥

तत्राप्यध्वेग्नसम्बन्धं मन्वानन्वयोपजायते ॥ २५१ ॥

यदा बुद्धिसन्दा नैव प्रत्यक्षत्वेन कल्पयते ।

स्पर्शनेन तु मन्वन्धे प्रत्यक्षत्वेन जायते ॥ २५२ ॥

मनिर्गोष्ण्ये परोक्षेयं चक्षुषाशौ प्रकाशिते ।

तस्माद् यदिन्द्रियं यम्य ग्राहकत्वेन कल्पितम् ॥

तेनैव सति मन्वन्धे प्रत्यक्षं नान्यथा भवेत् ।

एवं समानेऽपि विकल्पसागे

यत्राक्षसम्बन्धफलानुसारः ।

प्रत्यक्षता तस्य तथाच लोके

विनाप्यदो लक्षणतः प्रसिद्धम् ॥ २५३ ॥

सम्मत किञ्चिदस्ति येन तदेव प्रत्यक्ष नेतरदित्युच्यते । अतो गोत्वमेव प्रत्यक्षमिति ॥ २५० ॥

यदपि तत्रापि दृग्द् गोमहिषादिसंशये शब्दविशेषादिना गोत्वादिनिश्चयो भवति, सोऽक्षसम्बन्ध आनुमानिक एव नतु प्रत्यक्ष इत्याह — तत्रेति ॥ २५१ ॥

अपिच संवित्पराहतमेवारादुष्णविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वम् । अपरोक्षा हि बुद्धिः प्रत्यक्षं, तद् यदा स्पर्शेन्द्रियेणोष्णमनुभूयते तदा त्वपरोक्षाकारा बुद्धिरिति भवति प्रत्यक्षं. चक्षुषा वह्नौ प्रकाशिते भवन्ती परोक्षावभासित्वान्न प्रत्यक्षमित्याह — स्पर्शनेनेति ॥ २५२ ॥

अतः स्वेन्द्रियानुसारेणैव प्रत्यक्षता । इन्द्रियान्तर त्वसत्कल्पमेवेत्याह — तस्मादिति ॥ २५३ ॥

कथ पुनः समानजन्गनोरुष्णाग्निविकल्पयोरेक प्रत्यक्षमितरच्चात्मानिकम्, एवंहि प्रत्यक्ष लक्षयतालौकिकमेव प्रत्यक्षं लक्षित भवेदत आह — एवमिति । नेदमलौकिकं यत्र ह्यपरोक्षावभासबुद्धिः तत् प्रत्यक्षमिति लक्षणाद् विनापि लौकिका मन्यन्ते । अक्षसम्बन्धोऽपि चापरो-

पृष्ठम्.	वाक्यानि.	ग्रन्थनाम	तृतीयांश.
१०८	‘नानृतं घटेन—’	श्रुति	
११०	‘ज्ञानमप्रतिघ यस्य—’		..
११५	‘सत्यं साक्ष्ये त्रुवन्—’	..	मानसा.
”	‘साक्षी दृष्टश्रुतादन्यत्—’	..	
१२३	‘नैतमियमभिलाषेन—’		.
१२५	‘अनृतवादिनी वाक्—’	श्रुति	...
१२७	‘बहूनि मे व्यतीतानि—’	भगवद्गीता	...
”	‘प्रथम सर्वशास्त्राणा—’	पुराणम्	पौराणिका
”	‘वेदाभ्यासेन सततं—’	स्मृति	..
१६०	यज्ञेन यज्ञमयजन्त—	श्रुति	
१६१	‘य आत्मा अपहृतपाप्मा—’		
१६२	‘आरम्भात् स्वर्ग—’		..
१८१	‘नाततायिवधे टोप—’		वैश्यायनाः
१९४	‘विधियज्ञाजपयज्ञ—’	.	.
१९५	‘यज्ञार्थं पशवः सृष्टा—’	.	.
२०८	‘सम्भवव्यभिचारौ हि—’		
२११	..		भवदास
२१७	‘ध्येय आत्मा प्रभुर्योऽसौ—’	योगशास्त्रम्	
२१९	‘आर्षं सिद्धदर्शनम्—’		.
२२१	‘सदित्यसद्ब्युदासाय—’	.	भिक्षु.
२२२	‘मान्तरग्रहणं न स्यात्—’		
२२६	‘सात्त्विक एकादशक—’		कापिला.
२२८	‘बुद्धिजन्मनि पुंसश्च—’		..
२३७	‘विषयाकार एवास्य—’	..	मौत्रान्तिक
२३८	‘यदाभामं प्रमेयं—’		
२३९	‘तदतद्रूपिणो भावा—’		.
”	‘सर्वचित्तचित्ताना—’		
२४८	‘शब्दब्रह्मैव तेषां हि—’		..
२५१	‘सदेव सोम्येदमग्रे—’	श्रुति	
२५७	‘कल्पनापोटमभ्रान्तं—’
२५८	‘कल्पनापि स्वमवित्तौ—’
..	‘तेषामत स्वमविति—’		.

READY FOR SALE.

	RS.	AS.	P.
भक्तिमञ्जरी (Stuti) by H. H. Svāti Sī Rāma Varma Mahārājah.	1	0	0
स्यानन्दुरपुरवर्णनप्रबन्धः (Kāvya) Svanandūrapuravarna- naprabandha by H. H. Svāti Sī Rāma Varma Mahārājah, with the commentary Sundarī of Rājarāja Varma Koul Tampuān	2	0	0

Trivandrum Sanskrit Series

No 1—द्वैवम् (Vyākaraṇa) by Deva with Puru- shakāra of Kīshnabīāsukamuni	1	0	0
No. 2—अभिनवकौस्तुभमाला-दक्षिणामूर्तिस्तवौ by Kīshnabīāsukamuni	0	2	0
No 3—नलाभ्युदयः (Kāvya) by Vāmana Bhatta Bāna (Second Edition)	0	4	0
No 4—शिवलीलार्णवः (Kāvya) by Nilakantha Dik- shita	2	0	0
No. 5—व्यक्तिविवेकः (Alankāra) by Mahima Bhatta with commentary	2	12	0
No 6—दुर्घटवृत्तिः (Vyākaraṇa) by Saranadeva.	2	0	0
No 7—ब्रह्मसत्त्वप्रकाशिका (Vedānta) by Sadā- sivendra Sarasvatī	2	4	0
No. 8—प्रयुक्ताभ्युदयम् (Nāṭaka) by Ravi Varma Bhūpa	1	0	0
No. 9—विरूपाक्षप्रज्ञाशिका (Vedānta) by Virūpāksha- nātha with the commentary of Vidyā- chīkravartīn.	0	8	0
No. 10—मातङ्गलीला (Gujalakshmi) by Nilakantha.	0	8	0
No. 11—तपतीसंबरणम् (Nāṭika) by Kulisekhara Varma with the commentary of Siva- rām	2	4	0
No 12—परमार्थसारम् (Vedānta) by Bhāgavad Adh- sesht with the commentary of Rāghava- ānanda	0	8	0
No 13—सुभद्राधनञ्जयम् (Nāṭika) by Kula- Varma with the commentary of Siva- rām	2	0	0

No. 14—नीतिसारः (Niti) by Kāmandaka, with the commentary of Sankarārya.	3	8	0
No. 15—स्वप्नवासवदत्तम् (Nāṭaka) by Bhāsa. (Second Edition).	1	8	0
No. 16—प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् (Nāṭaka) by Bhāsa.	1	8	0
No. 17—पञ्चरात्रम् Do. Do.	1	0	0
No. 18—नारायणीयम् (Stuti) by Nārāyaṇa Bhatta with the commentary of Desamangala Vārya.	4	0	0
No. 19—मानमेयोदयः (Mīmāṃsā) by Nārāyaṇa Bhatta and Nārāyaṇa Paṇḍita.	1	4	0
No. 20—अभिमारकम् (Nāṭaka) by Bhāsa.	1	8	0
No. 21—बाल्यारितम् Do. Do.	1	0	0
No. 22—मध्यमयात्रेय दूतवाक्य-दूतघटोत्कच-कर्णभारोत्सङ्गानि (Nāṭaka) by Bhāsa.	1	8	0
No. 23—नानायोग्यसंग्रहेषु. (Kosa) by Kesavaśwāmin (Part I 1st & 2nd Kāṇḍas).	1	12	0
No. 24—काव्यसंग्रहः (Kāvya) by Chukra kavi.	1	0	0
No. 25—न्यायसंग्रहः (Nyāya) by Gaṅgā- dharasūri.	0	12	0
No. 26—स्वप्नवासवदत्तम् (Nāṭaka) by Bhāsa.	0	12	0
No. 27—कौटिल्यसंग्रहः (Kāṭilya) by Kālidāsa with the commentary, Prakāśikā of Nārāyaṇa Paṇḍita and Vivaraṇa of Nārā- yaṇa Paṇḍita (Part I, 1st & 2nd Sarga).	1	12	0
No. 28—न्यायसंग्रहः (Nyāya) by Viṭṭala.	0	8	0
No. 29—न्यायसंग्रहः (Nyāya) by Keśavaśwāmin (Part II 2nd Kāṇḍa)	2	4	0
No. 30—न्यायसंग्रहः (Nyāya)	0	12	0
No. 31—न्यायसंग्रहः (Nyāya) by Keśavaśwāmin (Part I, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th Kāṇḍas).	1	0	0

- No. 32—कुमारसम्भवः (Kāvya) by Kālidāsa with the two commentaries, Prakāsikā of Arunagirinātha and Vivaraṇa of Nārāyaṇa Pandita (Part II 3rd, 4th & 5th Sargas) 2 8 0
- No. 33—वारहचलंहः (Vyākaraṇa) with the commentary Dipaprabhā of Nārāyaṇa. 0 8 0
- No. 34—मणिदर्पणः (शब्दपरिच्छेदः) (Nyāya) by Rājachūdāmanorakhi 1 4 0
- No. 35—मणिमारः (अनुमानसङ्घः) (Nyāya) by Gopnāth 1 8 0
- No. 36—कुमारसम्भवः (Kāvya) by Kālidāsa with the two commentaries Prakāsikā of Arunagirinātha and Vivaraṇa of Nārāyaṇa Pandita (Part III 6th, 7th & 8th Sargas) 5 0 0
- No. 37—आर्योपाख्यानम् (Smṛiti) by Vāsiṣṭha 0 1 0

- No. 61—सिद्धान्तसिद्धाञ्जनम् (Vedānta) by Śrī Kṛiṣṇānanda Sarasvatī (Part IV).
- No. 62—सर्वमतसंग्रहः (Sarvamatasangraha).
- No. 63—किरातार्जुनीयम् (Kāvya) by Bharavi with the commentary Sabdārthadīpikā of Chitrabhānu (1, 2 and 3 Sargas).
- No. 64—मेघसन्देश (Kāvya) by Kālidāsa with the commentary Pradīpa of Dakṣiṇīvartīnātha.
- No. 65—मयमतम् (Silpa) by Mayamuni.
- No. 66—महार्थमञ्जरी (Darsanī) with the commentary Paṇḍita of Maheswarānanda.
- No. 67—तन्त्रसमुच्चयः (Tantra) by Nārāyaṇa with the commentary Vṃśarām of Śaṅkara (Part I. 1-6 Paśas).
- No. 68—तत्त्वप्रकाश. (Agamī) by Śrī Bhāṣya with the commentary Tāp with the dīpikā of Śrī V.

- No. 74—श्रीयाज्ञवल्क्यस्मृतिः (Dharmaśāstra) with the commentary Bālakridā of Visvarūpāchārya (Part I—Āchāra and Vyavahāra Adhyāyas). 4 0 0
- No. 75—शिल्परत्नम् (Silpa) by Srikumāra (Part I). 3 4 0
- No. 76—आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प (Part II). 3 4 0
- No. 77—ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः (Tantra) by Isanaśiva-gurudevamīśra (Part III. Kriyapada 1—30 Patalas). 3 4 0
- No. 78—आश्वलायनगृह्यसूत्रम् with the commentary Anavīla of Haradattacharya. 5 0 0
- No. 79—अर्थशास्त्रम् of Kautilya with commentary by Mahamahopadhyaya T Ganapati Sastrī (Part I—1 & 2 Adhikaranas). 8 0 0
- No. 80—अर्थशास्त्रम् of Kautilya with commentary by Mahamahopadhyaya T. Ganapati Sastrī (Part II—3 to 7 Adhikaranas). 8 0 0
- No. 81—श्रीयाज्ञवल्क्यस्मृतिः (Dharmaśāstra) with the commentary Bālakridā of Visvarūpāchārya (Part II Prāyaschittādhyāya) 3 12 0
- No. 82—अर्थशास्त्रम् of Kautilya with commentary by Mahamahopadhyaya T. Ganapati Sastrī (Part III—8 to 15 Adhikaranas). 8 0 0
- No. 83—ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः (Tantra) by Isanaśivagurudevamīśra (Part IV. Kriyapada 31-64 Patalas and Yogapada). 4 0 0
- No. 84—आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प (Part III). 2 12 0
- No. 85—विष्णुसंहिता (Tantra). 4 8 0

	RS	AS	P
No 86— भरतचरितम् (Kāvya) of Śrī Kūshnakavi	2	0	0
No 87— सङ्गीतसमयसारः (Sangita) of Sangitākara Śrī Pārsvadeva	1	12	0
No 88— काव्यप्रकाशः (Alankāra) of Maṃmatābha- tta with two commentaries- the Saṃ- pradāyaprakāśin of Śrī Vidyachakra- vartin and the Sāhityachūḍāmaṇi of Śrī Bhātagopāla (Part I 1-5 Ullāsas)	5	0	0
No. 89— स्फोटसिद्धिः (Vyākaraṇa) by Bharatamētra	0	8	0
No 90— मीमांसाश्लोकवार्तिकम् (Mīmāṃsā) with the commentary Kāśikā of Śucanāmētra (Part I)	2	8	0

Apply to:—

The Curator,

for the publication of Sanskrit Manuscripts,

Trivandrum.

